

اسلامی تعلیم

جلد اول

جس میں عقائد اسلام، کلمہ جات، جملہ قسم کی نماز، چند کلام پاک کی سورتیں، روزہ سب باتیں معنی و تشریح آسان اردو زبان میں بیان کی گئی ہیں۔

مصنف

نواب سر محمد یامین خاں صاحب سی، آئی، ای۔ بی، اے بیرسٹریٹ۔ لا۔ سابق۔ ممبر وٹریٹی پریسیڈنٹ مرکزی اسمبلی غیر منقسمہ ہندوستان۔ ممبر کورٹ و الگزیکوٹو کونسل مسلم یونیورسٹی علیگڑھ۔ ممبر کورٹ وٹریٹی یونیورسٹی۔ رئیس میرٹھ۔

مصنف۔ گارڈ۔ سول اینڈ یونیورسٹس ان سائنس اینڈ اسلام۔ کرائسٹ (سیح)، اینڈ مسیری (مریم)، ان قرآن اورنگ زیب اینڈ شیواجی وغیرہ

۱۹۷۶-۷۷
ج ۱۵ ی

(مجموعہ ۸۵۹۷
۷۰۱-۶)

ناشران: ملک دین محمد اینڈ سنز اشاعت منزل بل روڈ لاہور

طابع: ملک محمد عارف

مطبوعہ: دین محمد پریس لاہور

طبع اول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حمد

تمام تعریف اللہ کے واسطے ہے جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا اور اس کو قائم رکھے ہوئے ہے! اور جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس کو عقل عطا فرمائی تاکہ وہ نیچے بُرے کی تمیز کر سکے، اور اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے کو سمجھ سکے اور اس کی لاتعداد نعمتوں اور مہربانیوں کا شکریہ ادا کر سکے۔

حمد بے حد اُس خدا کے پاک کو
نور ایمان جس نے بخشا خاک کو

دُرُود

تمام درود نبی کریم ﷺ اللہ علیہ وسلم پر ہوجن کی معرفت خدا کے تبارک نے ہمارے لیے پیغام بھیجا اور جن کی وجہ سے ہم اپنے پیدا کرنے والے خدا کے واحد کو سمجھنے لگے۔ بخیر ان کے تمام دنیا میں اندھیرا تھا اور خدا کو ٹھیک سمجھنے والا کوئی

بھی دنیا میں موجود نہ تھا۔

تفسیر

جب میں پاکستان میں (مارچ ۱۹۵۳ء) آیا تو میں نے خلاف توقع یہ پایا کہ عوام الناس اسلامی تعلیم سے بالکل بے بہرہ ہیں۔ علماء دین میں گروہ بندی ہے اور ہر گروہ اپنے اقتدار کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس وجہ سے وہ بالکل کی طرف زیادہ رجوع ہیں اور ان جرائم کو جو گناہ کبیرہ ہیں اور کثیر تعداد میں روزانہ واقع ہوتے ہیں اور ایک اسلامی ملک کے واسطے نہایت ناموزوں دھبہ ہیں ان کے روکنے کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے۔ باوجود اس کے کہ قرآن میں آیا ہے کہ ”تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیک کاموں کی ترغیبیں اور اچھے کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں۔ یہی ہیں جن کو صلاح ملے گی۔“ جو لوگ بری عادتوں کو لے کر ہندوستان سے آئے ہیں اور وہ جو خود پاکستان میں ان عادتوں والے پہلے سے رہتے تھے وہ سب درحقیقت غلط تعلیم کا شکار ہیں۔ انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ جو موجودہ سائنس اور مختلف انجیاں کے فلسفہ کو پڑھتا ہے وہ ان علوم اور خیالات سے متاثر ہوتا ہے اور ان بیش بہا ہوا ہرانت سے جو قرآن پاک کی آیتوں میں ہیں نا آشنا رہتا ہے۔ بچوں کو مدرسہ میں قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے اور بعض بچہ بیس بیس دور قرآن پاک کے کرتا ہے لیکن ایک لفظ بھی نہیں سمجھتا کہ اس میں جو خدا کا حکم ہے وہ کیسا ہے مسلمان یا نچل

وقت نماز پڑھتے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ اُس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ علماء دین کی کشیدگی انگریزی وال طبقہ سے نہ تھی ہی لیکن یہ زیادہ افسوسناک بات ہوئی کہ غیر انگریزی وال طبقہ اور جاہل طبقہ سے بھی علماء دین دُور ہو گئے۔ یہ لوگ مذہب کو صرف کتاب میں لکھا ہوا تصور کرنے لگے اور حق العباد سے قطعاً نا آشنا ہو گئے۔ جب کوئی دنیوی ضرورت پیش آتی ہے تو غیر تعلیم یافتہ شخص کسی مولوی صاحب سے فتویٰ لیتا ہے اور اس کا مخالف دوسرے مولوی صاحب سے فتویٰ حاصل کرتا ہے۔ اکثر یہ دونوں فتوے ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہوتے ہیں۔ ایک نہایت سنی خیر فتوے ایک عالم صاحب نے کہاچی میں دیا کہ ایک قاتل کو جس نے دیدہ و دانستہ ایک مسلمان کو قتل کیا تھا اس بنا پر چھوڑ دیا جائے کہ مقتول کے رشتہ دار نے قاتل کو معاف کر دیا تھا۔ باوجود قرآن پاک کی سورۃ النساء کے تیرھویں رکوع کی دوسری آیت کے کہ وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مَّعْوِدًا فِجَزَاءٍ كَآ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا وَ كَانَ فِيْ ذٰلِكَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَ اَحَدًا لَّهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا۔ مرنے والے شخص ایک مسلمان کو جان بوجھ کر کہ وہ مسلمان ہے قتل کرے گا اُس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ رہے گا اور نہ اس کا غضب اور لعنت اُس پر ہوگی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ قانون دان پیشہ کے بھی بہت سے عالم و فاضل حضرات قرآن پاک کی آیات کے معنی سے بخوبی واقف نہ تھے کہ اُس اشتعال کا جواب دینے جو

بعض اختیارات نے اس معاملہ میں قتال کے حق میں شور کر رکھا تھا۔

غرض کہ ان حالات کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کم از کم نئی پود کو جو آئندہ پاکستانی شہری ہوں گے اور جن کے کیرکٹر اور اخلاق پر ہی پاکستان کی ترقی یا تنزل کا دار و مدار ہوگا۔ اُن کو موجودہ حالت سے بچایا جائے اور ہر مسلمان کو آسان و عام فہم زبان میں اسلامی تعلیم دی جائے۔ اگرچہ اب بھی بعض اصحاب یہاں ایسے موجود ہیں جو اپنے بزرگوں کی صحبت کی وجہ سے اسلامی اصولوں سے فیضیاب ہیں اور اُن کے دل میں اسلامی جذبہ موجود ہے۔ مگر پاکستان میں اگر روزی کمانے میں اُن کا اس قدر وقت صرف ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو وہ گھریلو تعلیم نہیں دے سکتے جو اُن کے والدین نے خود اُن کو دی تھی۔ ایک طبقہ بڑے دولت مند تجارت کار کا ہے جو رات دن دولت بڑھانے میں کوشاں ہے اور اُس کے ذریعہ بولٹکل اقتدار حاصل کرنے میں مصروف ہے اُس کو دین کے علم پڑھنے کا وقت نہیں ملتا اور وہ اسلامی اصولوں سے ناواقف ہے۔ غریب مزدوری پیشہ طبقہ بالکل ناخواندہ ہے اور مذہب کی باتوں کو جو عربی زبان میں ہوں یا ثقیل الفاظ میں بیان کی جائیں سمجھنے سے قاصر ہے۔

لہذا مجھ جیسے نااہل نے اپنے اوپر یہ بوجھ لینا خوشی سے منظور کیا کہ اسلامی تعلیم کو جو قرآن پاک کی ہے عوام تک آسان زبان میں پچاؤں۔ اس کا شوق تو مجھ کو بہت عرصہ سے تھا اور جب میں اپنے والد صاحب قبلہ مرحوم و مغفور کو دن

میں بارہ بارہ گھنٹے حدیثوں کو ترتیب دینے میں صرف کرتے دیکھتا تھا۔ اور ان پر اس شوق میں باوجود ضعیف العمری کے نہ گرمی کا نہ سردی کا اثر ہوتا تھا تو مجھ میں بھی جوش پیدا ہوتا تھا۔ مرحوم حافظ قرآن اور حاجی تھے اور اپنی اڑسٹھ سال کی عمر سے اٹھتر سال کی عمر تک حدیثوں کو تمام کتابوں سے لے کر ہر مضمون کی جملہ حدیثوں کو معہ اردو ترجمہ کے علیحدہ علیحدہ جمع کر دیا جن سے ایک نگاہ میں کسی مضمون پر بھی تمام حدیثوں کو دیکھا جاسکتا ہے۔ کچھ حصہ مرحوم نے کثیر صرفہ سے خود چھپوایا لیکن زیادہ تر حصہ لڑائی کے زمانہ میں کاغذ ناپید ہو جانے کی وجہ سے چھپنے سے رہ گیا ہے۔ چونکہ مرحوم کے فیضانِ صحبت سے مجھ کو بھی اسلام کی خدمت کا شوق تھا اس لیے ۱۹۴۴ء میں میں نے ایک کتاب گاڈ۔سول۔ایٹڈ یونیورس۔ان سائنس

ایٹڈ اسلام (GOD SOUL AND UNIVERSE IN SCIENCE)

AND ISLAM) انگریزی و ان طبعہ کے واسطے لکھی تھی جس کو شیخ محمد اشرف صاحب کتب فروش کشمیری بازار لاہور نے طبع کیا ہے۔ اور اس خبر کو سن کر کہ اکثر انگریز اس کو پڑھ کر مشرف بہ اسلام ہو گئے مجھ کو بے حد خوشی ہوئی اور ہمت افزائی ہوئی۔ شروع میں پاکستان آنکر میں نے قرآن پاک کی آیتوں سے اقتباسات نکالے اور ان کو ہر مضمون کے مطابق علیحدہ علیحدہ جمع کیا۔ ایک جلد حضرت عباسی علیہ السلام و حضرت مریم پر قرآن کی آیات کی ترتیب کری اور دیباچہ لکھنے کے واسطے مجھ کو تمام کتابیں انجیل کی اور پانچوں کتابیں توریت کی اور جملہ کتابیں

دیگر انبیاء و نبی اسرائیل کی علاوہ تاریخ کالدیہ و بابل و آشوریہ کے پڑھنی پڑیں خیر
 میں ایک سا مزید حصہ اس جلد کا لکھا گیا جو بطور تتمہ کے ہے جس میں تدریست انجیل
 کے اندر دی ہوئی پیشین گوئی ایک پیغمبر کی آمد کی بابت جو ہے اس کو واقعات
 اور قرآن پاک کی آیات سے ثابت کیا ہے کہ اس پیغمبر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم ہے ہی ہے اور کسی سے نہیں ہو سکتی یہ کتاب بھی انگریزی میں ہے۔ اس
 کے بعد یہ دیکھ کر کہ اسلامی تعلیم مسلمانوں کے ان خاندانوں سے بھی اٹھ رہی
 ہے جن میں اس کا کافی شوق غیر منقسمہ ہندوستان میں تھا اور مجھ کو باوجود تلاش
 کے کوئی کتاب ایسی نہیں ملی جس میں مذہب کے متعلق تمام باتوں کو مفصل طور
 پر آسان اردو زبان میں دیا گیا ہو۔ بغیر صاف طور پر سمجھائے اگر بچوں کو ڈایا جائے
 تو ان کو کوئی دلچسپی مذہب سے نہیں ہوتی اور زیادہ تعداد میں بچے مذہب سے
 اور اسلامی روحانیت سے نا آشنا ہوتے ہیں۔ یہ کتاب جو میں نے لکھی ہے
 اس کی متعدد جلدیں ہیں۔ پہلی جلد آسان زبان میں دینی عقائد کو بتاتی ہے۔ اور
 ہر قسم کی نماز اس میں معہ معنی کے لکھی گئی ہے تاکہ نو عمر بچے اور وہ لوگ جو اب
 تک علم سے بے بہرہ ہیں اور مستورات آسانی سے نماز کو اور اس کے فوائد کو
 سمجھ سکیں تاکہ ان میں نماز کا شوق پیدا ہو۔ اعتقاد اسلامی کو شروع سے ہی بیان
 کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی چند سورتوں کو بمعنی دے کر ان کا مطلب سمجھایا گیا
 ہے۔ ہر بات سوال اور جواب کے طور پر اس لیے لکھی گئی ہے تاکہ پڑھنے والے

کو دلچسپی پیدا ہو اور پڑھانے والا بھی آسانی سے سمجھا سکے۔

ایک باب روزہ پر اور اس کی مصلحتوں اور فوائد پر ہے۔ اس کی تشریح میں غور کیا کہ ہدایت ہے کہ وہ کن کن بڑی عادتوں سے بچیں اور بڑے لوگوں کو ترغیب دے کہ وہ ان بڑی عادتوں کو جو ان میں ہوں چھوڑ دیں۔

چونکہ یہ بین باتیں ہر مسلمان کو جانتا ضروری ہیں۔ اول اختلاف اسلامی اور دوسرے سویم نماز و روزہ جو ہر ایک مسلمان پر فرض ہیں اس لیے یہ سب اس چھوٹی ٹیسی کتاب میں درج ہیں۔ حج و زکوٰۃ جو خاص خاص پر فرض ہیں وہ دوسری جلد میں ہیں۔ علاوہ ان کے قرآن پاک کی وہ سورتیں جن کا تعلق عوام الناس کی روزمرہ کی زندگی سے ہے اور جن کو سمجھنا ہر کس و ناکس کے لیے ضروری ہے وہ دیگر چھوٹی چھوٹی جلدوں میں دی گئی ہیں تاکہ عوام الناس ان احکامات الہی سے بخوبی واقف ہو جائیں جو ان کی روزمرہ کی ضروریات معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے معلوم ہونے سے وہ ایک اسلامی زندگی بسر کر سکیں اور حق العباد کو سمجھیں اور ان حقوق کا خیال رکھیں جو ہر فرد جماعت کو ایک جماعتی زندگی بسر کرنے کے واسطے لازمی ہیں۔ اگر جماعتی زندگی میں جو قومی زندگی ہے ایک فرد بھی دوسرے کے حقوق کو پاوال کرتا ہے تو وہ تمام قوم کا مخالف ہے اور قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ خیالات ابھی تک جرائم پیشہ اشخاص کے دل میں نہیں ڈالے گئے۔ یہ اسی وقت ان کے دماغ میں آسکتے ہیں جب ان کو اس کی تعلیم دی جائے اس طرف نہ صرف علماء دین کی توجہ کی ضرورت

ہے بلکہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ ہر بچہ کو اس کی تعلیم دے اور کوئی مسلمان بچہ پاکستان
میں ایسا نہ رہے جس کو حق اللہ کے علاوہ حق العباد کی تعلیم نہ ملی ہو۔

ایک جلد روح انسانی۔ وحی۔ تصوف وغیرہ پر بھی ہونگی جو ان خاص خاص
اصحاب کے واسطے ہونگی جو اسلامی اور قرآنی فلسفہ سے دلچسپی رکھتے ہوں قرآن
پاک کی بہت سی آیتوں میں وہ راز پنہاں ہیں جن کے سمجھنے کے لیے بہت سے علوم
کا جاننا ضروری ہے۔ قیامت تک جس قدر علم دنیا میں آنا جائے گا اس پر قرآن پاک
کی آیات روشنی ڈالیں گی۔ بہت سے اصول جن کو تحریرات اور تقاریر کے ذریعہ
ثابت نہیں کیا جاسکا وہ مشاہدات سے ثابت ہو گئے۔ سائنس کے ذریعہ جو حقائق
ہوتی ہیں ان سے اکثر باتیں جو مذہب میں ہیں ثابت ہو گئیں اور عقیدہ و دلائل سے
زیادہ مشاہدات مٹوتی ہیں اس لیے تصوف کو بھی سائنس کے ذریعہ لکھا گیا ہے۔

خاکسار محمد یابین خان
جولائی ۱۹۵۴ء

باب اول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سوال - کیا معنی ہیں ؟

جواب - ب کے معنی ساتھ۔ اسم معنی نام۔ اللہ نام ہے اللہ کا۔
الرحمن معنی جو بہت مہربان ہے۔ الرحیم کے معنی جو بہت رحم والا ہے۔

سوال - کیا مطلب ہوا ؟

جواب - یعنی۔ میں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے جو بہت مہربان اور
بڑا رحم والا ہے۔

سوال - کیوں اور کس وجہ سے یہ پڑھا جاتا ہے ؟

جواب - جب مسلمان کوئی کام کرتے ہیں تو پہلے اس کو پڑھتے ہیں تاکہ ان کے
دل میں یہ آجائے کہ ہم اللہ کے سامنے موجود ہیں جو ہر چیز دیکھتا اور ہر بات سُنتا
ہے اور جو کچھ ہمارے دل میں ہے وہ بھی اُس کو معلوم ہے اور اس سے ہم کوئی بات
چھپا نہیں سکتے۔ اس لیے وہ ہر کام نہایت محنت اور ایمان سے کرنا
کرتے ہیں۔ جس کی وجہ سے کام ٹھیک اور صحیح بھی ہوتا ہے اور برکت بھی ہوتی

ہے۔

سوال۔ مسلمان کون ہوتے ہیں ؟

جواب۔ جو اللہ کو ایک جانتے ہیں اور اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور آخری نبی اور خدا کا حکم پہنچانے والا مانتے ہیں۔

سوال۔ معبود سے کیا مطلب۔

جواب۔ معبود وہ ہے جس کی عبادت یعنی تابعداری کی جائے اور جس کو یہ سمجھا جائے کہ وہی ہمارا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے اور وہی جب مارے گا تب مرے گا۔ اور وہی رزق دیتا ہے۔ اور اس کے سوا کوئی نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اور اس کے احکام کی تعمیل ہم پر لازم ہے۔ اور جو کچھ امداد مانگنی ہو وہ اس ہی سے ہم مانگیں اور اس کے سامنے سر جھکائیں اور کسی کے سامنے نہ سر جھکائیں نہ مدد مانگیں۔

سوال۔ مسلمان اپنے اعتقاد کا اظہار کن لفظوں سے کرتے ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں۔

جواب۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

اس کو کلمہ اول طیب کہتے ہیں

سوال۔ کیا معنی ہوئے۔

جواب۔ لا کے معنی کوئی نہیں۔ اللہ کے معنی معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے۔ الا کے معنی سوائے۔ اللہ معنی اللہ۔ محمد رسول اللہ کے معنی محمد اللہ کے رسول یعنی بھیجے ہوئے ہیں۔

سوال۔ پورے معنی ایک ساتھ بتاؤ۔

جواب۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول یعنی بھیجے ہوئے ہیں۔

سوال۔ بھیجے ہوئے سے کیا مطلب۔

جواب۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اُن کو اس لیے دنیا میں پیدا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سب آدمیوں کو پہنچادیں۔

سوال۔ وہ پیغام جو دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ کیا ہے ؟

جواب۔ وہ سارا پیغام قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔

سوال۔ اگر اللہ کو ایک تنہا معبود مانیں مگر محمد مصطفیٰ کو رسول نہ مانیں تو کیا مسلمان ہو جائیں گے ؟

جواب۔ جو شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔

سوال۔ کیا جو لوگ محمد رسول اللہ کے زمانہ سے پہلے تھے وہ مسلمان نہیں

تھے ؟

جواب۔ قرآن پاک میں ان کو بھی مسلمان لکھا ہے۔ جو رسول اللہ کے زمانے سے پہلے دوسرے نبیوں پر ایمان لاکر خدا کو واحد مانتے تھے اور خدا کی مرضی اور حکم کی تابعداری کرتے تھے لیکن رسول اللہ کی تشریف آوری کے بعد سے وہی لوگ مسلمان ہوں گے جو ان کو سچا اور آخری رسول مانتے ہیں۔
سوال۔ یہ کس وجہ سے کہتے ہو۔

جواب۔ چونکہ پہلے احکامات الہی جو دوسرے نبیوں کی معرفت بھیجے گئے تھے وہ اصل حالت میں دنیا میں موجود نہیں ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام احکامات مکمل صورت میں قرآن پاک میں بھیجے ہیں اور جب تک محمد مصطفیٰ کو رسول اللہ نہ مانا جائے اس وقت تک یہ کیسے سمجھا جاسکتا ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے محمد مصطفیٰ کو رسول ماننا ضروری ہے بغیر اس کے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔

سوال۔ کیا محمد مصطفیٰ کے بعد اور بھی رسول آئیں گے۔

جواب۔ نہیں اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ وہ آخری رسول اور نبی ہیں۔

سوال۔ یہ کس وجہ سے کہتے ہو کہ اب کوئی رسول نہ آئے گا۔

جواب۔ چونکہ مذہب مکمل ہو گیا اور قرآن پاک قیامت تک اصل

صورت میں رہے گا اور اس میں ایسی مکمل اور عفاف ہدایتیں موجود ہیں جو قیامت تک ہر زمانہ کے واسطے موزوں رہیں گی اس لیے دوسری کتاب الہی کی ضرورت نہ ہوگی لہذا جب دوسری کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی تو کسی پیغمبر کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ صرف وقتاً فوقتاً ایسے صاحب علم اشخاص پیدا ہونگے جو لوگوں کو قرآن کے معنی نئے علوم کی روشنی میں سمجھاتے رہیں گے لیکن تو نبی ہو گا اور نہ رسول۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں یعنی آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔

سوال۔ یہ تم کیسے کہتے ہو کہ مذہب مکمل ہو گیا۔

جواب۔ رسول اللہ نے ﷺ میں آخری حج کیا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ
فَرَاسِدَكُمْ إِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ
سوال۔ کیا مطلب۔

جواب۔ یہ کہ۔ آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی تمام نعمتیں پوری کر دیں۔ اور تمہارا دین لیے اسلام کو تمہارا دین تجویز کر دیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اب دین میں کسی ترمیم ترمیم کی ضرورت نہیں ہے چونکہ وہ مکمل ہو چکا۔

سوال۔ اسلام کس کو کہتے ہیں۔

جواب۔ اسلام سے مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو تسلیم کرنا اور اس پر خوشی سے عمل کرنا۔ اور اپنی خواہش پر اگر وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو تو اس پر عمل نہ کرنا۔

سوال۔ تم نے کلمہ اول تو بتایا۔ کیا اور بھی کلمے ہیں۔

جواب۔ ہاں چار کلمے اور ہیں۔ کل پانچ کلمے ہیں لیکن بعض لوگ چھ کلمے کہتے ہیں۔

سوال۔ کلمہ سے کیا مطلب۔

جواب۔ کلمہ کلام سے ہے یعنی وہ الفاظ جن کے کہنے سے مسلمانوں کے عقیدہ کا اظہار ہوتا ہے۔

سوال۔ دوسرا کلمہ کیا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں۔

جواب۔ دوسرے کلمہ کو کلمہ شہادت کہتے ہیں وہ ہے

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

سوال۔ کیا معنی ہیں ؟

جواب۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔

وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور گواہی دیتا ہوں یعنی

دل سے اقرار کرتا ہوں کہ محمدؐ اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔

سوال۔ پہلے کلمہ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟

جواب۔ پہلے کلمہ سے اس میں یہ باتیں زیادہ ہیں۔ اذل۔ پڑھنے والا یہ بھی کہتا ہے کہ میں اس کا دل سے اقرار کرتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں۔ دوسری بات یہ زیادہ ہے کہ یہ بھی کہا جائے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ عیسائیوں نے تثلیث بنالی ہے اور باپ بیٹا اور روح القدس تینوں کو ملا کر خدا مانتے ہیں جو اسلام میں مشرک ہے۔ اس لیے اسلام میں یہ ماننا ضروری ہے کہ خدا واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ محمدؐ کو علاوہ رسول ہونے کے یہ بھی کہا جائے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں تاکہ مسلمان محبت میں بھر کر رسول اللہؐ کو بندہ سے زیادہ نہ بڑھا دیں جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰؑ کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا اور یہودیوں نے حضرت عزیرؑ کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یا ہندوؤں نے کرشن کو خود خدا بنا دیا۔ اسی طرح محبت میں بھر کر کہیں مسلمان بھی حد سے تجاوز نہ کر جائیں۔

سوال۔ تیسرا کلمہ کیا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں۔

جواب۔ تیسرا کلمہ تمجید ہے اور وہ یہ ہے،

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ

اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

سوال۔ اس کو کلمہ تمجید کیوں کہتے ہیں اور اس کے کیا معنی ہیں۔

جواب۔ تمجید سے مطلب اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت اور بڑائی کو ظاہر کرنا ہے۔ اس کلمہ کے معنی ہیں۔

”اللہ تعالیٰ پاک بڑی شان والا ہے۔ اور سب تعریفیں اللہ

ہی کے واسطے ہیں۔ اور کوئی معبود سوائے اللہ کے نہیں اور اللہ

بہت بڑا ہے اور کوئی طاقت اور قوت سوائے اللہ کے کسی

میں نہیں ہے۔ جو سب سے اونچے اور بڑے مرتبہ والا ہے۔“

سوال۔ اس کلمہ میں اور پہلے کلمہ میں کیا فرق ہے۔

جواب۔ پہلے کلمہ میں تو صرف دو باتیں تھیں۔ اول یہ کہ سوائے اللہ کے

کوئی معبود نہیں اور دوسری یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمہ میں پہلی بات

تو موجود ہے لیکن بجائے دوسری بات کے اللہ تعالیٰ کی بابت اور باتیں بھی

بتائی گئی ہیں کہ وہ بڑی شان والا ہے اور بہت بڑا ہے اور ساری تعریفیں جو کچھ

بھی ہو سکتی ہیں وہ سب اسی کے واسطے ہیں اور اس میں ہر قسم کی پوری طاقت

ہے اور ہم کو جو کچھ امداد ملتی ہے وہ اس ہی سے ملتی ہے اور کسی کے ہاتھ میں

ہماری مدد کرنا نہیں ہے یعنی بغیر اے حکم کے کوئی شخص بھی ہماری مدد نہیں کر

سکتا۔ اور اس کا مرتبہ بہت بلند اور بڑا ہے۔

سوال۔ چوتھے کلمہ کا کیا نام ہے اور وہ کیا ہے۔

جواب۔ چوتھے کلمہ کا نام ہے۔ کلمہ توحید یعنی اس کا اعلان کرنا کہ خدا واحد یعنی ایک ہے اس کے الفاظ یہ ہیں :-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ يُتَى وَيُؤْتَى بِسْمِهِ الْخَيْرُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

سوال۔ کیا معنی ہوئے۔

جواب۔ نفی معنی ہیں :-

”کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ وہ ایک ہے اور کوئی اس کا
شریک نہیں۔ تمام کائنات اس کی ملکیت ہے اور تمام
تعریفیں اسی کے واسطے ہیں۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا
ہے۔ اسی کے ہاتھ میں سب بھلائی ہے۔ اور وہ تمام چیزوں
پر پوری قدرت یعنی پورا اختیار رکھتا ہے۔“

سوال۔ اس کلمہ میں اور پہلے کلمہ میں کیا فرق ہے۔

جواب۔ اس میں پہلے اور دوسرے کلمہ کے کچھ لفظ آئے ہیں یعنی یہ کہ خدا کے
سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں اور وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اس
کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی قوت کا اظہار ہے کہ تمام کائنات جو کچھ ہے وہ سب

اسی کی ہے اور سب تعریفوں کے قابل وہی ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہے زندگی دے یا مارے۔ چونکہ ہر چیز پر اس کو پورا پورا اختیار اور قدرت ہے۔

سوال۔ پانچواں کلمہ کیا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں۔

جواب۔ پانچویں کلمہ کو کلمہ رد الکفر کہتے ہیں۔ اس کے الفاظ یہ ہیں:-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَیْئًا
وَ اَنَا اَحْلَمُ وَ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَحْلَمُ اِنَّكَ
اَنْتَ حَلُمٌ الْغُیُوْبُ ثَبَّتْ عَنْهُ وَ تَبَرَّأْتُ عَنْ
كُلِّ دِیْنٍ سِوَا دِیْنِ الْاِسْلَامِ وَ اَسْكَمْتُ
وَ اَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

سوال۔ اس کے کیا معنی ہیں اور ان الفاظ سے کفر کیسے دور ہوتا ہے۔

جواب۔ اس کے معنی ہیں:- ”اے اللہ میں تیرے پاس تیری پناہ

مانگتا ہوں یعنی تو مجھ کو بچائے رکھنا اس سے کہ میں جان بوجھ کر

کسی کو تیرا شریک بناؤں۔ اور تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اُن

گناہوں کی جو میں نے نادانستہ طور پر کئے ہوں اور جو مجھ کو بآد

نہیں چونکہ تو تو سارے رازوں یعنی بھیدوں کو جانتا ہے اور توبہ

کرتا ہوں اُن گناہوں سے جو میں نے کئے ہیں (یعنی جو مجھ کو یاد ہیں)۔ اور تو مجھ کو سب مذہبوں سے سوائے دین اسلام کے بچائے رکھنا۔ میں اسلام میں داخل ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ سوائے اللہ کے اور کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔

اس کلمہ کے اخیر میں پہلے کلمہ کے لفظ موجود ہیں۔ کفر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد کی رسالت سے انکار کیا جائے۔ اس کلمہ میں ان دونوں باتوں کا اقرار کرتے ہوئے اس بات کا بھی اقرار ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اور گناہوں سے بھی معافی مانگی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگی ہے کہ مذہب اسلام پر قائم رکھنا۔ اور دوسرے مذہبوں سے مجھ کو بچائے رکھنا اور اپنا اسلام پر قائم ہونے کا اعلان بھی ہے۔ اسی سے کفر دور ہوتا ہے۔

سوال۔ کیا ان کلموں کے علاوہ کچھ اور بھی الفاظ ہیں جو ایمان کے اظہار کے لیے ضروری ہیں۔

جواب۔ ہاں وہ یہ ہیں :-

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ

ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر

وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ

اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے

وَشَرِّهَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

اور برے پر جو اللہ کی طرف سے ہے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے پر

سوال۔ تم نے پانچوں کلمے سنائے اور ان کا جدا جدا مطلب بتایا،
اب سب کا مجموعی مطلب بتاؤ اور مسلمانوں کے عقیدے مختصر بیان
کرو

جواب۔ مسلمانوں کے عقیدہ کی بنیاد اسلام اور قرآن
پاک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد یعنی ایک ماننا جو ہمیشہ سے ہے
اور ہمیشہ رہے گا۔ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے کوئی اولاد ہے۔
وہ اپنی مثال خود ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس سے اس کی مثال
دی جائے۔ وہ پاک اور بڑی عظمت والا ہے اور بے نیاسی ہے۔ ہر قسم
کی خواہشات سے بالاتر اور آزاد ہے۔ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ کوئی
جگہ آسمانوں یا زمین کے اوپر یا اندر ایسی نہیں جہاں وہ نہ ہو۔ وہ انسان کی
نشہ سگ سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہے۔ وہ ہر چیز پر پورا
قادر ہے۔ اور اس کو پورا اختیار ہے۔ ہر چیز کا اس کو علم ہے۔
کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمین پر یا اندر
زمین کے ہو یا آسمانوں اور زمین کے درمیان ہو یا آدمی یا جانور کے دل

میں ہو۔ وہ ہر چیز دیکھتا ہے لیکن اس کی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ نور ہے اس کے کوئی جسم نہیں۔ وہ ہر بات کو سنتا ہے۔ اگر انسان سے کوئی قصور ہو جائے اور وہ اس کی توبہ کرے کہ پھر ایسا نہ کروں گا تو وہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ بہت بڑا مہربان ہے۔ اپنی مہربانی سے وہ وہ چیزیں آسائش اور ضروریات زندگی کی انسان کو دیتا ہے جس کے لیے انسان نے کوئی کام نہیں کیا مثلاً ہوا۔ پانی۔ روشنی۔ خود رو درخت وغیرہ وغیرہ۔

اور بہت رحم والا ہے۔ اپنے رحم سے گناہ معاف کرتا ہے اور ہر کام کا معاوضہ بہت دیتا ہے۔ اگر ایک دانہ غلہ کا بویا جائے، نشووانے دیتا ہے۔ ایک گٹھلی بولی جائے تو ایک بڑا درخت دیتا ہے جس میں بیشمار پھل نکلتے ہیں۔

وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہی رزق بے حساب دیتا ہے۔ وہی تمام کائنات کا مالک ہے جس کو چاہے مٹا دے اور جس سے چاہے ملک۔ زمین۔ مکان۔ دولت چھین لے۔ جس کو چاہے عزت دے۔ جس کو چاہے بے عزت کر دے۔ وہی اولاد دیتا ہے۔ وہی چھین لیتا ہے وہ گناہوں کی سزا بھی دیتا ہے۔ وہ زندہ ہے یعنی ہر وقت مستعد ہے۔ نہ اس کو نیند

آتی ہے نہ اونگھ آتی ہے۔ وہ ہمیشہ سے خود قائم ہے اور تمام کائنات کو قائم
 رکھتا ہے اور اس سے تھکتا نہیں۔ کوئی ذرہ بغیر اس کے حکم کے ہل نہیں سکتا۔
 مسلمان اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی کی عبادت یعنی تابداری
 کرتے ہیں۔ اس کے سوا نہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں نہ کسی سے کوئی مدد
 مانگتے ہیں۔ چونکہ خدا کے سوا نہ کسی میں طاقت ہے نہ کوئی مدد کر سکتا ہے۔
 یہ سب باتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ وہ
 اُس خدا کے بندے ہیں اور پیغام لانے والے رسول ہیں۔ ہم اُن ہی کی اُمت
 ہیں ہیں یعنی اُن ہی کے گروہ میں ہیں۔ نہ کسی اور کے گروہ میں ہیں نہ کسی اور کو
 اپنا ذریعہ شفاعت مانتے ہیں۔ وہ آخری نبی اور آخری
 رسول ہیں۔ انھوں نے سب مذہبی باتیں مکمل چھوڑ دی ہیں۔ اب کسی اضافہ
 کی ضرورت نہیں رہی جس قدر پہلے احکامات ضروری تھے وہ سب قرآن
 پاک میں موجود ہیں۔ اب کسی کتاب کی ضرورت نہیں رہی۔

باب دوم

سوال۔ کیا مسلمانوں کے لیے یہ اعتقاد جو تم نے بتایا کافی ہے یا کوئی بات اور بھی ضروری ہے۔

جواب۔ جو لوگ اس اعتقاد کو تسلیم کر لیتے ہیں وہ مسلمان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی تابعداری کے واسطے چار چیزیں ضروری ہیں ان کو فرض کہتے ہیں۔ فرض سے مطلب ہے لازمی اور ضروری۔ ان کو ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے تاکہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں شریک رہے۔ جماعت بننے سے طاقت ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص بھی جماعت سے خلاف کام کرتا ہے تو اس سے دوسروں کو بھی ترغیب ہوتی ہے اور جماعت کمزور ہو جاتی ہے۔

سوال۔ یہ چار فرض کون کون ہیں۔

جواب۔ نماز۔ زکوٰۃ۔ روزہ۔ حج۔

سوال۔ نماز کے وقت پڑھی جاتی ہے اور ان کو کیا کہتے ہیں۔

جواب۔ اول نماز صبح کو سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اس کو نماز فجر کہتے ہیں

دوسری نماز۔ نماز ظہر کہلاتی ہے۔ یہ دوپہر کے سورج ڈھلنے

کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ پاکستان میں علی العموم ایک اور دو بجے کے درمیان لوگ اس کو پڑھتے ہیں لیکن بعض عرب ممالک میں وہاں کے ساڑھے بارہ بجے پڑھی جاتی ہے۔

تیسری نماز۔ نماز عصر کہلاتی ہے۔ یہ شام کو چار اور پانچ بجے کے درمیان پڑھی جاتی ہے لیکن ہر صورت میں سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھنی چاہیئے۔

چوتھی نماز۔ نماز مغرب کہلاتی ہے۔ یہ سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔

پانچویں نماز۔ نماز عشاء کہلاتی ہے۔ یہ رات کو سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے لیکن ہر صورت میں آدھی رات سے یعنی رات کے بارہ بجے سے قبل پڑھ لینی چاہیئے۔

یہ پانچوں نمازیں فرض ہیں یعنی ہر مسلمان کو چاہیئے کہ ان پانچوں وقت نماز پڑھے۔

سوال۔ کیا نماز پڑھنے سے پہلے کوئی اور کام کیا جاتا ہے۔

جواب۔ ہاں۔ پہلے وضو کیا جاتا ہے۔ تاکہ انسان صاف ستھرا ہو جائے اور خدا کی طرف رجوع ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ۔ منہ۔ اور پیروں پر سے خاک و میل اتر جائے اور اس کی طبیعت صاف صاف ہو کر اس

کے خیالات بھی پاک و صاف ہو جائیں۔

سوال۔ وضو کس طرح ہوتا ہے۔

جواب۔ وضو صاف ستھرے۔ غیر بدبودار پانی سے جو پہلے استعمال نہ

ہوا ہو۔ بسم اللہ کہ اس طرح کیا جاتا ہے۔

۱۔ پہلے دونوں ہاتھ انگلیوں سے لے کر کلائی تک تین دفعہ دھوئے جائیں۔

۲۔ پھر سیدھے ہاتھ پانی لے کر اس سے تین دفعہ کلی اور غرارہ کیا جائے۔

۳۔ پھر ناک کے نتھنے میں تین دفعہ سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالا جائے اور بائیں ہاتھ کی انگلی ناک میں ڈال کر دونوں نتھنے ایسے صاف کریں کہ نہ ان میں خاک رہے نہ مٹی رطوبت۔

۴۔ اس کے بعد سارا منہ تین مرتبہ دھوئیں تاکہ ماتھا۔ گلے۔ ٹھوڑی۔ کان کے اوپر کے حصے سب صاف ہو جائیں۔

۵۔ اس کے بعد کلائی سے لے کر کہنی تک دونوں ہاتھ اچھی طرح دھوئے جائیں اور اوپر سے پانی ہاتھوں پر بہایا جائے تاکہ اگر میل پھول گیا ہو تو وہ بہ جائے۔

۶۔ پھر ہاتھ گیلے کر کے سر پر پھیرے جائیں تاکہ بالوں پر سے بھی گرد نکل

جائے۔ اور سر ٹھنڈا ہو جائے۔ کانوں کے اندر انگلی اور باہر انگوٹھا
 پھیر کر صاف کریں اور گردن پر بھی گیلہ ہاتھ پھیر کر اس کو بھی صاف کریں
 ۷۔ اس کے بعد دونوں پیر اچھی طرح ٹخنوں تک دھوئیں۔ پیروں کی
 انگلیوں کے درمیان سے بھی میل نکال دیں اور اوپر سے پانی بہائیں۔
 پہلے سیدھا پیر پھر الٹا پیر دھوئیں۔

سوال۔ وضو میں کیا کیا بات ضروری ہے۔

جواب۔ ۱۔ منہ دھونا

۲۔ انگلیوں سے لے کر کہنی تک ہاتھ دھونا۔

۳۔ چوتھائی سر پر گیلے ہاتھ پھیرنا۔

۴۔ دونوں پیر ٹخنوں تک دھونا۔

یہ چاروں باتیں قرآن پاک کی رو سے ضروری ہیں لیکن اس طرح
 وضو کرنا چاہیے جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ اسی طرح کیا کرتے تھے
 یہ خیال مانا ہوا ہے۔

سوال۔ کیا ایک وقت وضو کر کے دوسرے وقت کی نماز بھی
 اسی وضو سے پڑھ سکتے ہیں۔

جواب۔ اگر وضو ٹوٹا نہیں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن وضو پاخانہ۔ پیشاب کرنے
 سے یا ریاخ خارج ہو جانے سے۔ جسم سے خون بہنے سے۔ سو جانے سے

ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر وضو کرے۔ ورنہ ظہر کے وقت سے مشرب تک کی نماز اکثر لوگ ایک ہی وضو سے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وضو طبیعت اور جسم کی صفائی کے واسطے ہے اور اگر کوئی بات مانع نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ ہر دفعہ تازہ وضو کیا جائے۔

سوال۔ اگر نماز کا وقت آگیا اور پانی نہ ملے یا انسان بیمار یا مجبور ہے تو کیا کرے۔

جواب۔ ایسی حالت میں تیمم کیا جاتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے

۱۔ نیت کرے کہ میں بجائے وضو کے تیمم واسطے پاکی کے کرتا ہوں۔

۲۔ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور انگلیاں خشک صاف اور پاک مٹی پر مار کر دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لے۔

۳۔ پھر دوبارہ اسی طرح ہاتھ مار کر ایک ہاتھ دوسرے پر انگلیوں سے کہنی تک پھیرے۔

سوال۔ وضو کے بعد نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔

جواب۔ یا توجہ ساعت کے ساتھ یا تشہدا۔

سوال۔ کیا نمازیں رکعتیں ہوتی ہیں۔

جواب۔ ہاں۔ ہر نماز میں رکعتیں ہوتی ہیں۔

سوال۔ رکعت کیا ہوتی ہے۔

جواب۔ پہلے کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھا جائے۔ پھر رکوع میں جا کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کریں۔ پھر کھڑے ہو جائیں۔ پھر سجدہ ۵ میں جا کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کریں۔ پھر بیٹھ کر چھوٹی ٹیسی دعا مانگیں۔ پھر سجدہ ۵ میں جا کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کریں۔ پھر اٹھیں۔ یہ ایک رکعت ہوتی۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ آگے بتایا جائے گا۔

سوال۔ کیا نماز میں کچھ رکعتیں فرض۔ کچھ سنت۔ کچھ وتر۔ کچھ نفل ہوتی ہیں۔ اور ان میں کیا فرق ہے۔

جواب۔ فرض وہ رکعتیں ہیں جن کے پڑھنے کا حکم خدا کی طرف سے ہے۔ اس لیے ان کا پڑھنا لازمی ہے۔ سنت وہ کام ہے جو رسول اللہ ﷺ کیا کرتے تھے اور ان کو دیکھ کر مسلمان بھی کرتے ہیں۔ جو رکعت سنت ہیں۔ ان میں بعض مؤکداہ ہیں یعنی جن کے پڑھنے کی تاکید اس وجہ سے کی گئی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ان کو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ کچھ سنت غیر مؤکداہ ہیں یعنی ان کے پڑھنے کی تاکید اس لیے نہیں کی گئی چونکہ رسول اللہ ﷺ ان کو بھی پڑھتے تھے اور کبھی نہیں۔ اس لئے مسلمانوں کو اختیار ہے۔ چاہے پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ وتر اس عدد کو کہتے ہیں جو طاق ہو۔ اور جو رنہ ہو۔ جیسے ۱۔ ۳۔ ۵۔ ۷ وغیرہ (قرآن پاک میں سورہ فجر میں ہے وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ قسم ہے جفت کی اور طاق کی) چونکہ ان میں تین رکعت ہیں اس لئے ان کو

وترکتے ہیں۔ ان کا درجہ واجب یعنی ضروری ہے۔ اگرچہ خداوندی حکم ان کے پڑھنے کا نہیں ہے لیکن رسول اللہ کی ہدایت ہے۔ نفل اپنی خوشی سے زیادہ عبادت کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے واسطے پڑھے جاتے ہیں۔

سوال۔ فجر کی نمازیں کس رکعت ہوتی ہیں۔

جواب۔ پہلے دو رکعت سنت مؤکدا پڑھی جاتی ہیں۔ پھر دو رکعت فرض پڑھی جاتی ہیں۔

سوال۔ نماز ظہر میں کتنی اور کیا کیا رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔

جواب۔ پہلے چار رکعت سنت پڑھی جاتی ہیں۔ پھر چار رکعت فرض۔ ان کے بعد دو رکعت سنت اور ان کے بعد دو رکعت نفل۔

سوال۔ نماز عصر میں کس قدر رکعتیں ہیں۔

جواب۔ چار رکعت فرض ہیں اور کوئی سنت مؤکدا نہیں البتہ چار رکعت سنت غیری مؤکدا فرض سے پہلے جو چاہے پڑھے۔ عصر کے فرض اور مغرب کی نماز کے درمیان کوئی رکعت نماز نہیں پڑھی جاتی۔

سوال۔ نماز مغرب میں کتنی رکعتیں ہیں۔

جواب۔ پہلے تین رکعت فرض۔ پھر دو رکعت سنت۔

پھر دو رکعت نفل۔

سوال۔ عشاء کی نماز میں کتنی رکعت ہیں۔

جواب۔ پہلے چار رکعت سنت۔ پھر چار رکعت فرض پھر دو رکعت سنت۔ اس کے بعد تین رکعت وتر اور بعد میں دو رکعت نفل۔

سوال۔ جماعت کے ساتھ کیا پڑھا جاتا ہے۔

جواب۔ جماعت کے ساتھ پانچوں وقت کے فرض پڑھے جاتے ہیں سنت و نفل و وتر علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں لیکن رمضان کے مہینہ میں و تر بھی جماعت سے پڑھے جاتے ہیں اور تینوں میں الحمد و سورت با و از بلند پڑھی جاتی ہے اور عشاء کی نماز میں بیس نفل دو دو کر کے دس مرتبہ پڑھے جاتے ہیں ان کو تراویح کہتے ہیں۔ ان میں حافظ قرآن ایک سیارہ سے زیادہ روزانہ پڑھتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اٹھائیس دن میں سارا قرآن ختم کر دے۔

سوال۔ جب تنہا نماز پڑھی جائے تو وہ کس طرح پڑھی جاتی ہے۔

جواب۔ ۱۔ پہلے قبلہ کی طرف کو جو مکہ معظمہ میں ہے منہ کر کے کھڑے ہو۔ یہ پاکستان سے تقریباً مغرب کی سمت ہے۔

۲۔ پھر دل میں یہ کہا جائے کہ میں نیت کرتا ہوں واسطے چار رکعت سنت

واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ کی طرف۔ (اگر بجائے چار رکعت سنت کے دو رکعت سنت ہوں یا تین وتر ہوں یا دو نفل ہوں یا جس قدر فرض ہوں تو ان کی نیت کرے)

۳۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا دونوں ہاتھ کان کی لوت تک اٹھائے۔

۴۔ پھر دونوں ہاتھ پیٹ پر ناف کے نیچے ایک دوسرے سے پکڑ لے
اٹا ہاتھ نیچے رہے اور سیدھا اس کے اوپر ہوا (شیعہ ہاتھ نہیں
باندھتے لٹکا دیتے ہیں)

۵۔ پھر آہستہ زبان سے کہے۔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ

بِرَّائِیْ اور پاکی ہو تجھ کو اسے اللہ اور تمام تعریف تجھ کو ہوا اور مبارک ہے

اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

تیرا نام اور بلند ہے مرتبہ تیرا۔ اور تیرے سوا کوئی نہیں جس کی عبادت کی جائے

۶۔ پھر پڑھے۔

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی برکات سے شیطاں سے جو رانہ و درگاہ ہے

۷۔ پھر کہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شروع کرتا ہوں میں بسم اللہ نام اللہ کے جو رانہ و درگاہ ہے

اس کے بعد آہستہ زبان سے جسے دوسرے نہ سہیں الحمد شریف پڑھے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمٰنِ

سب تعریف اللہ کو ہے جو سارے جہازوں کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے جو بڑا مہربان

الرَّحِيمُ ۝ مَا لَيْتَ يَوْمَ الدِّينِ ۝ اِيَّاكَ

اور بڑے رحم والا ہے۔ قیامت کے دن کا مالک ہے ہم صرف تیری ہی

تَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اِهْدِنَا

عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں دکھا ہم کو

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ

راستہ سیدھا جو راستہ دکھایاؤں نے ان کو جن پر تیری

عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

نعمتیں ہوئیں اس راستہ پر نہ چلانا جس پر چلنے والوں پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ تھے

پھر آہستہ زبان سے کہو آمین۔ یعنی ایسا ہی ہو۔

۹۔ اس کے بعد قرآن شریف کی ایک چھوٹی سورت یا ایک بڑی آیت

یا تین چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھو جن کے معنی تم کو یاد ہوں تاکہ تم سمجھو کہ

تم خدا کے سامنے کیا کہہ رہے ہو۔ ورنہ بغیر معنی جانے ہوئے پڑھنے

سے تم نہ سمجھو گے کہ خدا کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہو الحمد شریف

کے معنی بھی تم کو اچھی طرح معلوم ہونے چاہئیں۔

۱۰۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جھٹک جاؤ اور دونوں گھٹنوں کو مضبوط پکڑو۔ ٹانگوں میں غم نہ آوے اور آہستہ آہستہ زمین دفنہ کہو

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

کس قدر بڑی شان والے میرا رب جو بہت بڑا ہے
رب پیدا کرنے والے اور پالنے والے کو کہتے ہیں

۱۱۔ پھر سَمِيعَ اللّٰهِ لِمَنْ حَكِيمٌ

سنا اس کو اللہ نے جس نے کی اس کی تعریف

کہہ کر کھڑے ہو جاؤ اور پڑھو

اَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا

اے ہمارے رب تجکو ہے تعریف۔ تعریف بہت سی پاک

مُبَارِكًا فَيُط

اور برکت ہے اس میں

۱۲۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ زمین پر اس طرح کرو کہ تمہارا ماتھا

زمین پر ٹک جائے اور دونوں ہاتھوں کی تھیلیاں اور انگلیاں

زمین پر تمہارے کانوں کے برابر لگی ہوں۔ مگر ہاتھوں کی کہنیاں

زمین پر نہ لگیں۔ تمہارے گھٹنے اور پیر کے پنجے زمین پر لگے ہوں۔
اور آہستہ آہستہ تین دفعہ کہو

سُبْحَانَ سَرِیِّ الْأَعْلٰی

کس قدر بڑی شان والا ہے میرا رب جو بہت بلند مرتبہ والا ہے

۱۳۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح بھٹوکہ بایاں پیر بچھا رہے اور
دائیں پیر کے پنجے کی انگلیاں زمین پر مڑ جائیں اور بائیں پیر پر رہے
اور یہ پڑھو۔

اللَّهُمَّ اخْفِزْنِي وَارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَاجْعَلْنِي

اے اللہ مجھ کو معاف کر اور مجھ پر رحم کر اور مجھ کو رزق دے اور میرا نقصان دور کر

۱۴۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جاؤ اور وہی پڑھو جو
پہلے پڑھا تھا۔

۱۵۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ایک رکعت
ہو گئی۔

سوال۔ دوسری رکعت کیسے پڑھی جاتی ہے۔

جواب۔ دوسری رکعت میں یا تیسری ویسے تھی رکعت میں سبحانک اللہم
اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا۔ اگر تم نے صرف دو رکعت
کی نیت کی ہے تو دوسری رکعت ویسی ہی پڑھی جاوے گی جیسے پہلی رکعت

سوائے سبحانک اللہم اور اعوذ اور بسم اللہ کے۔ اور دوسری رکعت کے آخر میں التحیات پڑھی جاوے گی لیکن اگر چار رکعت کی نیت باندھی ہے، تو تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد سورۃ یا آیت نہیں پڑھی جاتی لیکن اگر تین رکعت کی نیت باندھی ہے۔ تو الحمد شریف کے بعد ویسے ہی قرآن پڑھ کر پہلی رکعت میں پڑھا تھا۔ اسی طرح رکوع اور اسی طرح دونوں سجدہ ہوں گے لیکن دوسری رکعت میں دوسرے سجدہ کے بعد بجائے کھڑے ہونے کے بیٹھ کر یہ پڑھا جائے گا۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَآلِ طَيْبَاتٍ

تمام فرمانبرداری واسطے اللہ کے ہے اور تمام عبادت اللہ کے واسطے ہے ورنہ ہم پاکیزگی اس کے واسطے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَآلِ طَيْبَاتٍ

سلامتی ہو تمام پر اسے بھی اور جنت اللہ کی اور اس کی مبارکی کہیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَآلِ طَيْبَاتٍ

سلامتی ہو ہم سب پر اور اوپر اللہ کی عبادت کرنے والے نیک بندہ ہو

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَآلِ طَيْبَاتٍ

میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی نہیں معبود سوائے اللہ کے اور گواہی دیتا ہوں کہ

مُحَمَّدًا عَبْدًا لَّكَ وَرَسُولًا

محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں

اب اگر تمہاری نیت صرف دو رکعت کی تھی تو اس کے بعد یہ دو
دروپڑھے جائیں گے :-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اے اللہ بھیج اپنی نعمتیں اوپر محمد کے اور اوپر آل محمد کے
صَلِّ مَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَحَلَّةِ آلِ

جیسا کہ بھیجیں نعمتیں اپنی تو نے اوپر ابراہیم کے اور اوپر آل
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

ابراہیم کے بے شک تو ہے تمام تعریفوں کے قابل بڑی شان والا

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

اے اللہ بھیج برکتیں اوپر محمد کے اور اوپر آل محمد کے

صَلِّ مَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَحَلَّةِ آلِ

جیسی بھیجیں تو نے برکتیں اوپر ابراہیم کے اور اوپر آل

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

ابراہیم کے بے شک تو ہے تمام تعریفوں کے قابل بڑی شان والا

اس کے بعد یہ دعا مانگو :-

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا

اے اللہ میں نے نا انصافی کی ہے اپنے اوپر بہت بڑی نا انصافی یعنی گناہ

وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي

کوئی معاف نہیں دے سکتا گناہوں کی سولے تیرے لہذا مجھ کو معافی دے

مَغْفِرَةً مِّنْ عَمَلِكِ وَأَنْجِصْنِي أَسْأَلُكَ

وہ معافی جو تجھ ہی سے مل سکتی ہے اور مجھ پر رحم کر بے شک

أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

تو ہے بڑا معاف کرنے والا اور بڑا رحم والا

اس کے بعد اپنی دائیں طرف منہ موڑ کر کہو۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

سلامتی تم پر اور رحمت اللہ کی

پھر بائیں طرف منہ موڑ کر اسی طرح کہو اس کو سلام پھیرنا کہتے

ہیں (پھر پورا اور دُعا مانگنی ہو وہ اللہ سے مانگو۔ اگر تمہاری نیت چار رکعتوں

کی تھی تو دوسری رکعت میں التَّحِيَّات پڑھ کر اور درود پڑھنے سے پہلے

اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جاؤ اور تیسری رکعت مثل پہلی رکعت کے

پڑھو لیکن الحمد سے پہلے بھی کچھ نہیں پڑھا جاتا اور الحمد شریف کے بعد بھی

قرآن کی سورۃ فرعنوں میں نہیں پڑھی جاتی۔ مگر سنتوں میں پڑھی جاتی ہے، چوتھی

رکعت میں بھی الحمد شریف سے پہلے اور بعد میں نہیں پڑھا جاتا لیکن التَّحِيَّات

کے بعد دونوں درود اور دُعا پڑھ کر سلام اُسی طرح پھیرا جاتا ہے، جیسے

اوپر بیان ہوا۔

اگر تین رکعت کی نیت تھی تو بھی دوسری رکعت میں التحیات کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جاؤ اور تیسری رکعت ویسے ہی پڑھو جیسے دوسری لیکن سجدوں کے بعد التحیات اور درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دو۔ جب تین رکعت کی نیت ہے تو تیسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد قرآن پاک کی سورت یا آیت پڑھی جاتی ہے۔

سوال۔ جماعت کے ساتھ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔

جواب۔ روزانہ کی نمازیں اور جمعہ کی نماز میں صرف شریعت جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ جب نماز پڑھیں تو سب نمازی برابر برابر رخ و میان میں جگہ چھوڑے قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو ایک لائن یا ایک صف کہتے ہیں۔ اگر نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو تو کئی صفیں کر لیتے ہیں لیکن ایک صف کے پیچھے دوسری صف اس قدر فاصلہ پر ہونی چاہیے کہ پچھلی صف والے آسانی سے سجدہ کر سکیں صف بالکل سیدھی ہونی چاہیے جیسے کہ فوجی قواعد میں سیدھے کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی آگے نہ پیچھے نہ ہو۔ یہ نمازی اپنے میں سے ایسے شخص کو امام بنا لیتے ہیں جو مذہبی معاملہ میں سب سے زیادہ قابل ہو اور قرآن کے معنی سمجھتا ہو۔ یہ امام سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے کھڑے ہونے کی جگہ

ایسی ہوتی ہے کہ سب سے اگلی صف کے بیچ کے آدمی کے سامنے ہو آئے
 اس کے دائیں طرف اور آگے بائیں جانب ہوں۔ جو نمازی امام کے پیچھے
 نماز پڑھتے ہیں ان کو مقتدی کہا جاتا ہے۔ امام زور سے اللہ اکبر
 کہہ کر نیت باندھتا ہے سب مقتدی بھی ہاتھ کاٹوں تک اٹھا کر نیت باندھتے
 ہیں۔ پھر سب آمین کہتے کہ دو مرتبہ سے سبحانک اللہم۔ آمین یا اللہ
 بسم اللہ پڑھتے ہیں اور امام دو رکعتوں میں علاوہ ظہر اور عصر کی نماز کے
 زور سے الحمد شریف اور قرآن پاک کی سورۃ یا آیت پڑھتا ہے۔ مقتدی
 چپ اٹھ کا پڑھتا سنتے ہیں۔ جب رکوع یا سجدہ سے ہیں جانتے ہیں تو امام زور
 سے اللہ اکبر کہتا ہے جب لکھتے ہیں تو امام تسبیح اللہ یمن
 حمداً کہتا ہے اور مقتدی رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ پڑھتے ہیں۔ اور
 سجدہ سے اٹھتے وقت بھی امام زور سے اللہ اکبر کہتا ہے۔ امام کے
 ساتھ ساتھ سب نمازی رکوع اور سجدہ میں جانتے ہیں اور سُبْحَانَ رَبِّيَ
 الْعَظِيمِ اور سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ پڑھتے ہیں۔ پھر جب امام سلام
 پھیرتا ہے تو سب مقتدی بھی اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
 ہلکی آواز میں کہتے ہیں۔ یہ اپنے دائیں بائیں والے نمازیوں پر سلام ہے بعض
 علماء کا خیال ہے کہ جس رکعت میں امام الحمد شریف زور سے نہ پڑھے
 مقتدی اس میں بھی نہ پڑھیں اور چپ لکھتے رہیں۔ دوسروں کا خیال ہے

کہ مقتدی کو الحمد شریف دل میں پڑھنی چاہیئے۔ یہ آخری بات عقلیہ ہے
چونکہ اگر مقتدی نہ تو امام کو پڑھتے سُننے گا اور نہ خود پڑھے گا تو اس کے خیالات
مندثر ہو جائیں گے اور نماز کا مقصد فوت ہو جائے گا۔

سوال۔ عشاء کی نماز میں جو وتر ہیں وہ کیسے پڑھے جاتے ہیں۔

جواب۔ وتر اسی طرح پڑھے جاتے ہیں جیسے مغرب کی تین رکعت لیکن ان
میں یہ اضافہ ہے کہ تیسری رکعت میں الحمد اور سورۃ کے بعد اللہ اکبر
کہہ کر اٹھ اٹھا کر پھر پانچ بیٹ پر باندھو اور یہ دعا جس کو دعائے قنوت
کہتے ہیں پڑھو۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَغِيْثُكَ وَنَسْتَجُوْزُكَ

اے اللہ ہم مانگتے ہیں تیری مدد اور تجھ ہی سے معافی مانگتے ہیں

وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَیْكَ وَنُشْفِیْ

اور ایمان رکھتے ہیں تجھ پر اور تجھ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اور تیری

عَلِیْكَ الْخَیْرُ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ

تعریف کرتے ہیں بہتر طریقہ پر اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیرے اعمال و اعمال

وَنَخْلَعُ وَنَشْرُکُ مَنْ یَّفْجُرُكَ

نہایت میں اور ملجود کرتے ہیں اور جدا کرتے ہیں اُن کو جو تیری نافرمانی کریں

اَللّٰهُمَّ اِنَّا اَسْأَلُكَ نَعْبُدُكَ

اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے ہی

نُصَرِّفُكَ وَنُسَبِّحُكَ وَنُحَمِّدُكَ وَنُحَمِّدُكَ

سے دعا مانگتے ہیں اور تجھ کو سجدہ کرتے ہیں اور تیرے پاس دوڑ کر آتے ہیں

وَ نَحْفِظُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ

اور اس میں تیری کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں تیری رحمت کی اور ڈرتے ہیں

عَذَابِكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِ مُلْحِقٌ

تیرے عذاب سے یقیناً تیرا عذاب یعنی سزا کافروں کو پکڑ لے گا۔

سوال۔ وہ کون کام ہیں جن کو نماز پڑھتے ہیں کرنے سے نماز خارج اور غلط ہو جاتی ہے۔

جواب۔ اگر ان میں سے کوئی کام کیا جائے تو نماز خارج ہو جاتی ہے اور دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے :-

۱۔ اگر نماز کے درمیان کسی اور شخص سے بات کی جائے۔

۲۔ اگر نماز پڑھتے ہیں کوئی چمیز کھائی یا پی جائے

۳۔ اگر بجائے قبلہ کی طرف کے دوسری سمت کو رُکھ اور سجینہ کر کے کھڑے ہوں۔

۴۔ جو باتیں نماز میں ضروری ہیں یعنی الحمد للہ رب العالمین اور دوسری آیت

پڑھنا۔ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ان میں سے ایک بھی اگر رد جائے تو

نماز نہیں ہوتی۔

۵۔ نماز کے درمیان کوئی اور کام کرنے سے۔

۶۔ نماز کے درمیان وضو خارج ہو جانے سے یعنی پاخانہ یا پیشاب

خطا ہو جانا، یا دیک خارج ہونا۔

سوال۔ اگر کوئی معمولی سی غلطی نماز میں ہو جائے اور اس کو درست کر لیا جائے تو کیا پھر بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

جواب۔ نہیں معمولی سی غلطی سے نماز نہیں ٹوٹتی مگر سجدہ سہو کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔

سوال۔ سجدہ سہو کیا اور کیسے ہوتا ہے۔

جواب۔ سہو کے معنی ہیں بھول جانا اور بھول میں کام غلط کرنا، یا کام نہ کرنا۔ اس لئے اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں کہ اس سے غلطی معاف ہو جاتی ہے یہ ایسے ہوتا ہے کہ آخری رکعت میں جب التَّحِيَّات ختم ہو جائے تو درود پڑھنے سے پہلے سیدھی طرف کو سلام پھیر کر اور الصَّلاَمُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰہِ کہہ کر پھر منہ سیدھا کر لو اور اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں جاؤ اور پھر بیٹھنے کے بعد دو سرائسجدہ حسب طریقہ کرو۔ پھر التَّحِيَّات۔ درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دو۔

سوال۔ اگر آدمی ضعیف یا بیمار ہے تو کیا اس کو بھی کھڑے

ہو کر نماز پڑھنی چاہیئے ؟

جواب۔ اگر آدمی ضعیف ہے تو وہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر بیمار ہے تو لیٹے لیٹے پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں فرماتا ہے کہ وہ کسی شخص پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ اٹھانے کے قابل ہے۔

سوال۔ نماز جمعہ فرض ہے یا سنت اور کتنی رکعت ہوتی ہیں۔

جواب۔ جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی فرض ہے اس میں ہر دو رکعت ہوتی ہیں۔ اور دونوں میں الحمد شریف اور قرآن پاک کی سورت یا آیت امام زور سے پڑھتا ہے۔ نماز جمعہ سے قبل چار رکعت سنت جیسے روزانہ ظہر کے وقت ہوتی ہیں پڑھی جاتی ہیں لیکن روزانہ ظہر میں فرض کے بعد دو رکعت سنت ہوتی ہیں مگر جمعہ کے دن فرض کے بعد بھی چار رکعت سنت پڑھی جاتی ہیں۔ اس طرح یہ چار رکعت چار فرض کی بجائے ہو جاتی ہیں جس سے تعداد رکعت تمام قسم کی نماز جمعہ کے دن کی روزانہ کی نظر کی تعداد سے دو زیادہ ہوتی ہے۔ چونکہ چار سنت کے بعد پھر دو سنت اور دو نقل بھی پڑھے جاتے ہیں۔

سوال۔ جمعہ کی نمازیں اور کیا ضروری ہے۔

جواب۔ دو فرض کے علاوہ خطبہ بھی ضروری ہے جو امام نماز سے پہلے پڑھتا ہے۔ خطبے کے دو حصے ہوتے ہیں پہلے حصہ میں امام اللہ تعالیٰ کی

عظمت، بیان کرتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے اس کے بعد امام ذرا سی دیر کے واسطے منبر پر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر دوسرا حصہ پڑھتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں خلفائے راشدین، حضرت فاطمہ، حضرات امام حسن و امام حسین، تمام اصحاب اور جملہ بزرگان دین پر سلام بھیجا جاتا ہے چونکہ رسول اللہ جب جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے تو نماز سے قبل مسلمانوں کو مخاطب کر کے جو ضروری سمجھتے تھے فرمایا کرتے تھے اس لئے اس کو خطبہ کہتے ہیں۔ اب چونکہ امام مسجدوں میں اکثر اس قابلیت کے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی طرف سے مسلمانوں سے کوئی بات ایسی کہیں جو سارے مسلمانوں کے لئے ضروری ہو اس لئے لکھا ہوا خطبہ پڑھ دیتے ہیں

سوال۔ کیا جماعت سے نماز ہونے سے پہلے کوئی پکار دی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں۔

جواب۔ روزانہ جماعت سے نماز پڑھنے سے قبل پانچوں وقت زور سے پکار دی جاتی ہے کہ نماز میں شریک ہو۔ اس پکار کو اذان کہتے ہیں۔ اور اذان دینے والے کو مؤذن کہتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کے وقت ایک اذان تو ظہر کے وقت کی ہوتی ہے لیکن دوسری اذان اُس وقت اور دی جاتی ہے جس وقت امام منبر پر جا کر بیٹھے۔

سوال۔ اذان میں کیا کہا جاتا ہے۔

جواب۔ چار دفعہ اللہ اکبر

اللہ بہت بڑا ہے

کہا جاتا ہے۔ پھر دو دفعہ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ط

میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں

پھر دو دفعہ

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں

پھر دو دفعہ دائیں طرف کو منہ کر کے

حَقَّ عَلَى الصَّلَاةِ ط

دوڑو تم نماز کی طرف

کہا جاتا ہے۔ پھر دو دفعہ بائیں طرف منہ کر کے

حَقَّ عَلَى الْفَسْلَاحِ ط

دوڑو تم فسلاح کی طرف

کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دو دفعہ اللہ اکبر اور پھر لا الہ الا اللہ

یہ اذان ہوئی جس وقت تک موزن یہ پکارے وہ کانوں پر ہاتھ رکھے رہتا ہے۔

صبح کی اذان میں حقی علی الفسلاح کے بعد دو دفعہ

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النََّوْمِ

نماز بہتر ہے سونے سے

کہا جاتا ہے۔

عیدین کی نمازوں سے اور جنازہ کی نماز سے قبل اذان نہیں کہی جاتی۔
حالانکہ یہ جماعت سے پڑھی جاتی ہیں۔

سوال۔ اذان اقامت کیا ہوتی ہے اور کس وقت کہی جاتی ہے۔
جواب۔ جب جماعت نماز کے واسطے کھڑی ہو جائے تو نماز سے قبل
پانچوں وقت اور جمعہ کے دن اذان کہی جاتی ہے لیکن اس میں حجّ علی الصّلاح
کے بعد دو دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

کھڑے ہو جاؤ نماز کے واسطے

سوال۔ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز جماعت سے نہ پڑھ سکے اور اکیلا
پڑھے تو کیا اس حالت میں بھی وہ فرض پڑھے گا۔
جواب۔ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز جماعت سے نہ پڑھ سکے تو وہ ظہر کی
نماز معمولی طریقہ پر پڑھے گا جس میں چار رکعت فرض ہیں۔

سوال۔ کیا کسی حالت میں فرض کی رکعتوں میں کچھ کمی کر دی جاتی ہے۔
جواب۔ اگر اتنا بیش نہیں ہے زیادہ لیکن سب سے زیادہ تیرہ رکعت ہیں

بجائے چار رکعت فرض کے صرف دو رکعت پڑھو۔ یعنی ظہر۔ عصر اور عشاء کی نماز میں صرف دو رکعت فرض پڑھے جاتے ہیں اور صبح و مغرب کی نماز کے فرض بدستور پڑھے جاتے ہیں۔ اس کی نماز کو قصر کہتے ہیں اب سواری اور سفر میں بہت سہولتیں ہو گئی ہیں لیکن پھر بھی بعض اوقات ریوے اسٹیشن پر یا ایرویلین میں یا موٹر روک کر سڑک پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ ایسی حالت میں قصر پڑھنی چاہیئے۔

باب سویم

سوال۔ پانچوں وقت نماز میں قرآن کی کون سی سورۃ پڑھنا ضروری ہے۔

جواب۔ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ نماز جمعہ و نماز عیدین الحمد شریف پڑھنا لازمی ہے۔ بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی۔

سوال۔ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن کا جزو ہے۔

جواب۔ ہاں۔ جو پہلی مرتبہ بسم اللہ قرآن میں ہے۔ وہ قرآن کا جزو ہے۔ اور یہی مانا گیا ہے۔ پھر ہر سورۃ کے شروع میں بسم اللہ تبارک و تعالیٰ لکھی گئی ہے۔ اس لیے ہر نماز کی پہلی رکعت میں الحمد شریف سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ پہلے لکھا گیا ہے۔

سوال۔ الحمد شریف کو کیوں ضروری قرار دیا ہے

جواب۔ الحمد شریف میں سات آیتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان سات آیتوں کو بار بار پڑھی جانے والی سات آیتیں فرمایا ہے۔ اس سورۃ میں اسلاھی تعلیم کا مختصر لفظوں میں سبق ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے چار صفات بیان کی گئی ہیں۔ یعنی۔

- ۱۔ وہ تمام جانوں کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔
- ۲۔ اور اپنی رحمت سے وہ وہ چیزیں دی ہیں جن کے واسطے انسان نے کوئی کام نہیں کیا۔
- ۳۔ اور اپنے رحم سے بہت نفع پہنچاتا ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی مشکل ہے اور وہ انسان کی پرورش کے لئے ضروری ہیں۔ جیسے ایک دانہ کے عوض سو دانے، اور ایک گٹھلی کے عوض ایک درخت جس سے بے شمار پھل نکلتے ہیں دیتا ہے۔

۴۔ اور وہی مار ڈالتا ہے اور دوبارہ زندہ کرے گا اور اس زندگی اور اس زندگی کے اعمال کا حساب لے گا۔ اس خدا کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی تعریف کی جاتی ہے یعنی الحمد للہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی خدا سے کہا جاتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یعنی نہ تیرے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے کوئی مدد پہنتے ہیں۔ تو ہم کو اس ٹھیک راستہ پر چلا جس پر چلنے والوں پر تو نے نعمتیں عطا کر لی ہیں یعنی ہم وہ ایماندار ہیں کی زندگی بسر کریں جیسی ان لوگوں نے کی تھی جن پر تو مہربان ہوا۔ اور اس راستہ کی زندگی سے بچائے رکھنا جس پر چلنے والوں پر تیرا غضب نازل ہوا، یا جو گمراہ تھے۔

اس سے بہتر دُعا ملنا ناممکن ہے۔ یہ دنیا نے مان لیا ہے۔

سوال۔ اس کے پڑھنے سے انسان پر کیا اثر ہوتا ہے۔

جواب۔ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کو پیدا کرنے والا ہی ہم کو پالتا ہے اور وہی ہم کو مار کر پھر زندہ کرے گا۔ اور اسی کے ہاتھ میں سب قدرت ہے۔ اور وہ ہمارے سب کام دیکھتا ہے۔ اس سے ہم کوئی بات چھپا نہیں سکتے۔ اور ہم اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ سوائے اس کے کسی کی عبادت نہیں کرتے اور نہ کسی سے کوئی مدد مانگتے ہیں تو ہم میں خود داری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ہم کسی انسان سے خواہ وہ زندہ ہو یا مرا ہوا ہو یا اور کسی قوت سے مدد مانگنا معیوب سمجھنے لگتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو ایسا بناتے ہیں کہ خود ہم میں خوبیاں پیدا ہو جائیں اور کسی کے دست نگر نہ ہوں بلکہ خود اپنی خوبیوں اور تعلیم کے ذریعہ اپنی روزی کمائیں۔ محنت کریں۔ کاہل نہ ہوں۔ وقت کو ضائع نہ کریں۔ اور اچھے کام کریں جس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے دنیا بھی ہم سے خوش ہوگی اور ہم کسی کی ناجائز دھمکی سے ڈریں گے نہیں۔ اگر ہم ان لوگوں کے سے برے کام کریں گے جن سے خدا ناخوش ہو۔ تو ساری دنیا ہم کو برا کہے گی اور ہم ذلیل ہوں گے۔ برخلاف اس کے اچھے کاموں سے دنیا خوش ہوگی، ہماری عزت ہوگی۔ ہماری کمائی نیک ہوگی۔ تو ہمارا دل بھی اندر سے خوش رہے گا اور ہمارا سر اوشیا ہوگا۔ دغا سے پیدا کرنے والے کا دل کبھی خوش نہیں رہتا۔ ہمیشہ اس کے دل میں دھک دھکارتا ہے۔ ساری دنیا اس کو ذلیل سمجھتی ہے اور وہ اپنے

ذلیل کاموں کو چھپاتا ہے۔ ایمان دار اپنا کام کھلم کھلا کرتا ہے۔ جن کاموں سے دوسروں کو تکلیف پہنچے یا جو فطرت کے خلاف ہیں ان سے خدا ناخوش ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اپنے جسم کے کسی حصہ سے وہ کام لے جو منع ہے۔ تو دنیا ہی میں سزا مل جاتی ہے۔ اگر آنکھ سے زیادہ کام لے تو اندھا ہو جاتا ہے۔ اگر پیٹ میں زیادہ بھر لے تو بدھنسی ہو جاتی ہے۔ اگر ہاتھ یا پیر یا جسم کے کسی اور حصہ سے وہ کام لے جس کے لئے خدا نے اُن کو نہیں بنایا، تو وہ خراب ہو جائے گا۔ یہ سب وہ غلط راستے ہیں جن پر چلنے والوں پر غضب نازل ہو چکا ہے۔ بہت سی قومیں جن میں بُرائیاں پیدا ہو چکی تھیں اُن کو خدا نے غارت کر دیا۔ کہاں ہے فوجوں۔ کہاں ہے نمرود۔ کہاں ہیں قوم عاد و ثمود۔ کہاں ہے قوم لوط۔ کہاں ہے زاروس۔ کہاں ہے ہٹلر جرمن۔ یہ سب تباہ ہو گئے۔ باوجود بڑی طاقت کا زعم رکھنے کے جس وقت خدا کا غضب نازل ہوا یہہ اور ان کی سینہ زوری ایک دم ختم ہو گئی۔ خدا کی نعمتیں رسول اللہ پر نازل ہوئیں جو یمنی سے بادشاہت پر پہنچے۔ بادشاہت وہ بادشاہت کہ ہر شخص اُن کا طیع اور فرمانبردار بن گیا۔ اور ان کے بعد سے کروڑوں آدمی ان کے بدولت ایمان لئے ہوئے ہیں اور اپنی جان اُن پر قربان کرنے کو تیار ہیں۔ پچاس کروڑ مسلمان جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں اُن کے نام پر لڑنے کو تیار ہیں جو لوگ اس سورت کو سمجھ کر نماز میں پڑھتے ہیں وہ ہمیشہ برے کاموں سے بچتے رہتے

ہیں اور فیک کام کرتے ہیں۔ یہ انسان کو شیطانی کاموں سے روکتی ہے۔ اور
 بہترین نمونہ انسانیت کا بنادیتی ہے۔ اسی لئے مسلمان دوسری قوموں کے واسطے
 بہترین نمونہ ہو جاتا ہے جس کی خوبیوں کو دیکھ کر دوسری قومیں سب مسلمانوں
 کا ادب کرتی ہیں اور ان سے سبق حاصل کرتی ہیں۔ اس صورت کو بار بار سمجھ کر ٹپھنے
 سے آدمی میں خداوندی صفات کا پورا اثر ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اس کے خلاف
 کرتے ہیں وہ نہ صرف تمام مسلمانوں کو دنیا کی نگاہ میں ذلیل کرتے ہیں۔ بلکہ
 اسلامی برادری کے لئے نہایت مخدوش ہوتے ہیں۔

سوال۔ اگر مسلمان نماز کو سمجھ کر پڑھیں تو کن کن کاموں سے بچتے ہیں۔
 جواب۔ اگر کوئی شخص معنی سمجھ کر نماز پانچوں وقت پڑھے تو وہ کوئی گناہ کا
 کام نہ کرے گا۔ چونکہ وہ یہ سمجھے گا کہ اگلے وقت نماز میں خدا کے سامنے کس منہ
 سے کھڑا ہوں گا جس سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ ان لوگوں کی راہ سے سچا
 جن میرا غضب نازل ہوا یعنی جو گنہگار ہیں۔ اور یہ کام خاص کر نہ کریگا۔

۱۔ جھوٹ نہ بولے گا۔ ۲۔ کسی کی چغلی نہ کھائے گا۔

۳۔ چوری نہ کرے گا۔ ۴۔ دغا بازی نہ کرے گا۔

۵۔ ڈاکہ نہ ڈالے گا۔ ۶۔ جوانہ کھیلے گا۔

۷۔ شراب نہ پیئے گا۔ ۸۔ نہ مرد فحش دے جانی کا کام

کرے گا اور نہ عورت کرے گی۔

- ۹۔ نہ بلیک مارکٹ کرے گا، نہ بلیک مارکٹ سے کوئی چیز خریدے گا۔
- ۱۰۔ نہ کھانے پینے کی چیزوں میں کوئی شے ملا کر بیچے گا۔ اور اگر کسی کو ایسا کرنے دیکھے گا تو اس کو پکڑوا دے گا۔
- ۱۱۔ کسی کی جیب نہ کترے گا اور اگر کترے دیکھے گا تو اس کو پکڑوا دیگا۔
- ۱۲۔ کسی عورت کو نہ چھیڑے گا۔ اور نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے گا۔ اگر کسی شخص کو کسی عورت کو چھیڑنا یا فحش بات عورت کے سامنے کہتے ہوئے سنے گا تو فوراً عورت کی مدد کرے گا۔
- ۱۳۔ کسی اندھے یا اپاہج یا کمزور کو نہ ستائے گا بلکہ ان کی امداد کرے گا۔
- ۱۴۔ کسی کارروپیہ نہ مارے گا۔
- ۱۵۔ کسی کا جائز مطالبہ نہ روکے گا۔
- ۱۶۔ کسی سے آگے بڑھ کر اس کا حق آگے ہونے کا نہ مارے گا۔
- ۱۷۔ خواہ مخواہ کسی سے نہ لڑے گا نہ چھرا بھونکے گا۔
- ۱۸۔ کسی کو قتل نہ کرے گا اور نہ کسی کے جسم پر کوئی ضرب مارے گا۔
- ۱۹۔ نہ کسی پر ظلم کرے گا۔
- ۲۰۔ نہ حاکم کو یا پولیس کو رشوت دے گا۔
- ۲۱۔ نہ ملک سے باہر ناجائز طور پر مال بھیجے گا اور نہ ناجائز طور پر مال ورائند کرے گا۔

۲۲۔ نہ الیکشن میں اپنا ووٹ بیچے گا اور نہ غیر مستحق کی حمایت کرے گا۔
یہ سب شیطانی کام ہیں اور وہ شخص کرتا ہے جس پر شیطان کا پورا
اثر ہو جاتا ہے۔

سوال۔ نماز سمجھ کر پڑھنے سے کیا کیا اچھے کام کرنے کی عادت ہو جاتی ہے
جواب۔ جو شخص نماز سمجھ کر پڑھتا ہے وہ

۱۔ اپنے جسم اور کپڑوں کو صاف اور پاک رکھتا ہے۔

۲۔ اپنے ماں باپ اور استاد کی تابعداری کرتا ہے۔ چونکہ قرآن پاک
میں آیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ خواہ تم کتنے ہی بڑے ہو جاؤ
ادب کے ساتھ پیش آؤ اور مہربانی کا بڑناؤ کرو اور کبھی کوئی لفظ سختی
سے ان سے نہ بولو جب قرآن پاک کی سورتیں نماز میں معنی سمجھ کر
آدمی پڑھتا ہے تو اس کو خداوندی احکام معلوم ہو جاتے ہیں۔

۳۔ کسی غریب اور مظلوم کو دیکھو گے تو اس کی مدد کرو گے۔

۴۔ جو لوگ تم سے عمر میں یا علم میں زیادہ ہیں ان کی عزت کرو گے۔

۵۔ جو تم سے چھوٹے ہیں یا کمزور ہیں ان سے محبت سے پیش آؤ گے۔

۶۔ اسلام کی جو خوبیاں تم کو معلوم ہیں وہ دوسروں کو بتاؤ گے لیکن

ان کے بتانے میں اس عمدگی اور سہولت کا اختیار کرو گے کہ اس کو

برائہ لگے۔

- ۷۔ اسلام و مسلمانوں سے محبت کا جذبہ دل میں پیدا ہوگا۔
- ۸۔ ہر نیک کام کرنے کی خواہش پیدا ہوگی۔
- ۹۔ اپنے ملک سے محبت ہوگی اور اس کے مفاد کے خلاف کوئی کام نہ کرو گے اور کسی لالچ میں آن کر قومی یا ملکی مفاد کو ضائع نہ کرو گے۔
- ۱۰۔ کسی غیر ملک والے کے جاسوس نہ بنو گے اور اس طرح اپنے ملک کو ذرا سے ذاتی لالچ کی وجہ سے تباہ و برباد نہ کرو گے۔
- ۱۱۔ اپنی نیک اور محنت و ایمان داری کی بھڑائی پر قناعت کرو گے اور خوش رہو گے اور بے ایمانی سے دولت حاصل کرنے کو برا سمجھو گے۔
- ۱۲۔ قانون پر خواہ وہ شریعت کا ہو خواہ قانون بنانے والی جماعت کا ہو خواہ کسی با اختیار شخص کا نافذ کیا ہو اور اس کی پابندی کرو گے۔ چونکہ خدا تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تابعداری کرو خدا کی اور اس کے رسول کی اور اس کی جو تم میں سے حاکم ہو۔
- ۱۳۔ اللہ سے ہر وقت ڈرو گے جو تم کو ہر وقت دیکھتا ہے۔

باب چہارم

سوال۔ کیا روزانہ کی نماز اور جمعہ کی نماز کے سوا اور بھی نماز ہوتی ہیں ؟
جواب۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ جس کو بقر عید کہتے ہیں۔ یہ دو نمازیں ہر سال ہوتی ہیں۔ اور صوۃ کی نماز ہوتی ہے۔ جب کوئی مسلمان مر جائے تو اس کو نہلا دھلا کر کفن پہنا کر دفن سے پہلے نماز پڑھی جاتی ہے۔

سوال۔ نماز عیدین کیسے ہوتی ہے کیا یہ بھی فرض ہے۔
جواب۔ عیدین کی نماز فرض نہیں ہے لیکن واجب ہے۔ چونکہ پیغمبر صاحب
کی ہدایت ہے۔ دونوں عیدوں میں نماز ایک ہی طرح پڑھی جاتی ہے صرف
خطبہ میں فرق ہے۔ یہ نماز امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس
میں صرف دو رکعت ہوتی ہیں اور اس طرح پڑھی جاتی ہے۔ کہ سب نمازی کعبہ کی
طرف منہ کر کے صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور دو رکعت نماز واجب اور
چھ زائد تکبیروں کی نیت کرتے ہیں پھر امام زور سے اللہ اکبر کہتا ہے تو سب
کانون تک دونوں ہاتھ اٹھا کر پیٹ پر ناف کے نیچے باندھ لیتے ہیں، اور
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَاعِزُّ بِكَ الْوُجُوهَ الْوَالِدِیْنَ اے ہستہ زبان سے پڑھا جاتا ہے۔ پھر امام زور

سے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتا ہے اور نیچے کو چھوڑ دیتا ہے پھر تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیتا ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتا ہے اور پھر پیٹ پر ناف کے نیچے باندھ لیتا ہے۔ اسی طرح جیسا جیسا امام نے کیا سب مقتدی کرتے ہیں لیکن اللہ اکبر زور سے نہیں کہتے۔ اس کے بعد امام بسم اللہ آہستہ سے پڑھ کر الحمد شریف زور سے پڑھتا ہے اور اس کے بعد قرآن پاک کی ایک چھوٹی سورت یا بڑی آیت پڑھتا ہے۔ پھر رکعت کو حسب معمول ختم کرتا ہے۔ دوسری رکعت کے لئے جب کھڑے ہوں تو ہاتھ پیٹ پر باندھ لئے جاتے ہیں اور امام الحمد شریف اور قرآن کی سورت یا آیت با آواز بلند پڑھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھاتا ہے اور سب اٹھاتے ہیں پھر نیچے کو چھوڑ دیئے جاتے ہیں۔ پھر دو دفعہ اور ایسے ہی اللہ اکبر کہہ کر کیا جاتا ہے۔ چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے ہیں۔ بقیہ نماز حسب دستور پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد امام خطبہ پڑھتا ہے۔ عید الفطر میں رمضان کی خوبیاں اور صدقہ فطر بتاتا ہے اور بقر عید میں یہ بتاتا ہے کہ جانور کی قربانی کس طرت کی جائے۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا قصہ کہ کس طرح حضرت اسمعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لے گئے، بیان کرتا ہے۔

سوال۔ بقر عید کی نماز اور قربانی سے کیا مطلب۔

جواب۔ بقر عید کی نماز حج کے اگلے دن پڑھی جاتی ہے اس لئے مسلمان ساری دنیا میں حج کے اگلے دن نماز بقر عید ادا کرتے ہیں۔ قربانی کی مصلحت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھتے تھے اور مسلمانوں کو بھی سمجھنی چاہیے بغیر اس کی مصلحت سمجھے بعض مسلمان ایسے فعل کے مرتکب ہو جاتے ہیں جو اسلام میں گناہ عظیم ہے جیسے کہ کراچی میں کچھ عرصہ ہوا کہ ایک احمق شخص نے اپنے بیٹے کو ذاب سمجھ کر ذبح کر ڈالا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زمانہ میں تمام دنیا میں انسانی قربانی کا رواج تھا اور کفار اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے واسطے ان کی مورتی پر آدمی کی بھینٹ چڑھاتے تھے۔ اکثر دوسروں کے بچہ کو بکڑ کر اس کو ذبح کرتے تھے اور خون مورتی پر چڑھاتے تھے۔ جیسا بعض جاہل اب بھی ہندوستان میں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے لڑکے کو خدا کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ لہذا وہ بھی اپنے خدائے واحد کو خوش کرنے کے واسطے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے لے گئے۔ لیکن جب ذبح کرنا چاہا تو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ بس کرے ابراہیم تم ہماری راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرنا چاہتے تھے۔ ہم نے تمہاری قربانی قبول کی اور اس کی بجائے دوسری چیز قربانی کی بھیج دی۔ اور تمہاری نسل میں بھی قربانی ہوا کرے گی (یعنی بکرے کی جو اس وقت ذبح ہوا)

اس کی صاف صاف مصلحت یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے کفار کی اس

وحشیانہ حرکت کو جو وہ انسان کو ذبح اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کی خاطر کیا کرتے تھے ممنوع قرار دے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہؑ کی معرفت جنھوں نے اپنے باپ دادا کا کفر کا مذہب چھوڑا تھا اور خدائے واحد کی پرستش اختیار کی تھی دنیا کو یہ بتا دیا کہ انسانی قربانی نہایت محبوب ہے، اور آئندہ ایسا قسطی نہ کیا جائے لیکن عرب میں زمانہ جاہلیت میں جب بت پرستی کا زور تھا اور دنیا بھر کے بت پرست مکہ معظمہ میں جمع ہوتے تھے اور اس گھر کو جس کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیہما السلام نے مل کر خدا کی عبادت کے واسطے بنایا تھا اس کو سد سے بڑے بت کدہ میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس وقت خود حضرت اسمعیلؑ کی اولاد میں انسانی قربانی رائج ہو گئی تھی۔ اس سنگین گناہ سے بچانے کے واسطے رسول اللہؐ نے یہ ضروری سمجھا کہ مسلمانوں کو علی العموم اور عربوں کو بالخصوص جو حضرت ابراہیم و حضرت اسمعیل علیہما السلام کی اولاد ہیں اور ان کی معرفت آئی ہوئی خداوندی ہدایت کو بھول گئے تھے کہ انسانی قربانی ناجائز اور گناہ ہے۔ ہر سال باد دلیا جائے تاکہ آئندہ وہ اس غلطی کو دوسری قوموں کو دیکھ کر پھرنے لگیں حضرت ابراہیم خلیل اللہؑ کا بڑا احسان دنیا پر ہے کہ ان کی معرفت خدائے اس مذہب حرکت کو دنیا میں پہلی مرتبہ روکا اور رسول خدا کا احسان ہے کہ ان کی امت کی وجہ سے دنیا کے گوشہ گوشہ میں وحدانیت کا سبق پہنچا اور انسانی قربانی ممنوع ہوئی لیکن ساتھ میں رسول اللہؐ نے مسلمانوں کو یہ یاد دلا دیا کہ مسلمان ہر بڑے سے بڑی

قربانی اللہ کی راہ میں کرنے کو تیار رہیں۔ یعنی ذبیحہ انسان کا تو ممنوع ہے مگر جہاد میں اپنے بچوں کو بھیجنے کے لئے تیار رہو۔ جہاد میں اللہ کے نام پر اپنی اور اپنی اولاد کی جان دینے سے گریز نہ کرو۔ خوشی سے اپنے بیٹوں کو جہاد میں بھیجو جو شخص اپنی اور اپنی اولاد کی جان کو اللہ کی راہ میں دینے کو تیار ہو گا وہ مال کی کیا پروا کرے گا۔ وہ اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں صرف کر دے گا۔

جہاد صرف لڑائی میں لڑنا ہی نہیں ہوتا بلکہ جب تم اپنے ملک میں ایسے غریب یتیم۔ بیوہ۔ نابینا۔ معذور مسلمان دیکھو جن کے پاس کھانے کو نہیں، یا کپڑے نہیں یا تعلیم کے واسطے روپیہ نہیں تو تم اپنے دل پر جہاد کر کے اپنا روپیہ اللہ کے واسطے ان اللہ کے بندوں کی امداد پر خرچ کرو اور ان کی ضرورتیں پوری کرو یہ بھی جہاد ہے۔

اپنے عیش پر جہاد کر کے نماز وقت پر پڑھو اور روزہ رکھو اور مذہب کی بابت جو تم جانتے ہو وہ ان کو سکھاؤ جو نہیں جانتے۔ یہ بھی جہاد ہے۔

اشاعت اسلام پر خرچ کرو مسجدیں بنواؤ یتیموں کی پرورش کرو منظم کو ظلم سے بچاؤ۔ یہ بھی جہاد ہے۔

یہ کام دکھاؤٹ کی خاطر یا حکام کو خوش کرنے کے لئے یا ٹیکس سے بچنے کی خاطر نہ کئے جائیں۔ بلکہ اس اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی خاطر کئے جائیں جس نے تمہیں دوسروں سے زیادہ دولت دی اور تم کو اس قابل کیا کہ تم دوسروں کی مدد کر سکو۔

اس اللہ میں یہ بھی طاقت ہے کہ تم کو امیر سے غریب کر دے۔ تمہاری صحت کی بجائے تمہیں بیماری دیدے۔ لہذا تم اس کے احسان کا شکریہ اس طرح ادا کر سکتے ہو کہ اس کے غریب بندوں کی مدد کو تعلیم گاہوں پر خرچ کرو۔ یہ سب ایک قسم کی قربانی ہے۔ چونکہ اللہ کے نام پر ہے۔ یہ سب باتیں اس سے نکلتی ہیں کہ جہنمیت ابراہیم خلیل اللہ اپنے اوس بیٹے کو جو قریت کے لحاظ سے انسی برس سے زیادہ کی عمر میں پیدا ہوئے تھے اللہ کے واسطے قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ رسول اللہؐ نے ان دو رکن مصلحتوں کو سمجھ کر یہ سنت ابراہیم جاری کی۔ خطبہ اس لئے ہوتا ہے کہ مسلمان اصل سبق حاصل کریں نہ کہ ایک درد بھری کہانی سن کر حقوڑی دیر رہیں۔

سوال۔ مردہ کی دنیا کیسے ہوتی ہے۔

جواب۔ مردہ کی نماز مرنے والے کو ثواب پہنچانے کے واسطے سب مسلمان جو جمع ہو جائیں پڑھتے ہیں۔ یہ اصل میں مرنے والے کی مغفرت کی دعا ہے جنازہ کو اس طرح رکھا جاتا ہے کہ سرانہ شمال کی طرف ہوتا کہ میت کا منہ قبلہ کی طرف کو ہو۔ پھر میت کے مشرق میں امام میت کی طرف یعنی قبلہ کی منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایک یا تین یا پانچ یا سات یا نو جس قدر بھی آدمی ہوں صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور یہ نیت کرتے ہیں۔

نیت۔ میں نیت کرتا ہوں چار تکبیر نماز جنازہ کی۔ سب تعریف اللہ کے واسطے اور اس کی مہربانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر

اور واسطے دعاء مغفرت اس میت کے۔ میں اس امام کی امامت
اس نماز کے واسطے قبول کرتا ہوں۔ میرا منہ قبلہ کی طرف کو ہے۔

پھر اللہ اکبر کہہ کر سب نمازی کا نون تک ہاتھ اٹھا کر پیٹ پر ناف کے
نیچے باندھتے ہیں۔ اس کے بعد سب یہ پڑھتے ہیں۔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ

بُرْآنِ اَوْرَبَاکِی ہو تجھ کو اے اللہ اور تمام تعریف تیرے لئے ہے اور مبارک

اسْمُکَ وَتَعَالٰی جَدُّکَ وَجَلَّ شَعْرُکَ

ہے نام تیرا اور بلند ہے مرتبہ تیرا اور بڑی ہے تعریف تیری

وَلَا اِلٰهَ غَيْرُکَ ط

اور تیرے سوا کوئی نہیں جس کی عبادت کی جائے

اس کے بعد امام زور سے اللہ اکبر کہتا ہے اور نمازی دل میں کہتے ہیں

اور پھر امام اور سب نمازی۔ دونوں درود آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں جو نمازیں

التحیات کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد امام زور سے اللہ اکبر کہتا

ہے اور سب نمازی آہستہ آہستہ دعا پڑھتے ہیں۔ اگر مرلے والا بالغ ہے تو

یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا

اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو اور مردوں کو اور جو حاضر ہیں

وَعَاثِبْنَا وَبَغَضْنَا وَكَبِّرْنَا ذِكْرَنَا

اور جو جو نہیں اور جو چھوڑے ہیں یا بڑے ہیں اور جو مرے ہیں

وَأَنْشَأْنَا اللَّهُمَّ مِنْ أَحَبِّتَهُ مِنَّا فَأَحْبِبْهُ

اور جو میں سے اللہ جس کو تو جان دیتا ہے اس کو تو زندگی دے

عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَقَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَخَّضْهُ

کہ اسلام پر قائم رہے اور جس کو تو نے میرے اس کو موت ایسی دے

عَنْ الرِّبِّيَّاتِ

کہ ایمان کی حالت میں مرے

اگر مرنے والا بچہ لڑکا ہے تو بجائے اوپر کی دعا دے کے یہ پڑھیں :-

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا

اے اللہ بنا اس کو ہم سے پہلے آنے والا اور بنا اس کو ہمارے واسطے

أَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا

انعام اور خزانہ اور بنا اس کو ہمارے واسطے شفاعت والا

وَمُشَفِّعًا

اور منظور کر اس کی شفاعت

اگر مرنے والا بچہ لڑکا ہے تو قینوں جگہ اجْعَلْهُ کی بجائے اجْعَلْهَا

پڑھا جاوے اور شَافِعًا وَ مُشَفِّعًا کی بجائے شَافِعَةً وَ

مُشَفَّعَةً پڑھا جائے جس سے عورت بھی جائے یعنی شفاعت مانگنے والی
 اس کے بعد امام اللہ اکبر کتا اور سب سیدھی طرف کو منہ موڑ کر
 کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر دوسری طرف کو منہ موڑ کر یہی کہتے ہیں۔
 سوال۔ کیا ان نمازوں کے علاوہ عریبان ہوئی ہیں اور بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔
 جواب۔ ہاں۔ جو عابد و زاہد لوگ ہوتے ہیں وہ حسب ذیل نمازیں روزانہ علاوہ
 پانچ وقت کی نماز کے پڑھتے ہیں۔

۱۔ عشراق کی نماز۔ یہ سورج پورا نکل آنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔
 اس میں دو یا چار نفل ہوتے ہیں۔ لیکن دو دو رکعت نفل کی
 نیت ہوتی ہے۔

۲۔ چاشت کی نماز۔ یہ عشراق کے بعد سے لے کر دوپہر سے پہلے پہلے
 پڑھی جاتی ہے لیکن اس کا اصل وقت سورج نکلنے اور دوپہر کے درمیان ہے
 یعنی قریب دس بجے صبح کے پڑھنی چاہیئے اس میں دو سے لیکر اٹھ
 تک نفل پڑھے جاتے ہیں۔ دو دو رکعت کی نیت ہوتی ہے۔

۳۔ تہجد کی نماز۔ یہ رات کو کچھ دیر سو لینے کے بعد یعنی آدھی رات سے لیکر
 صبح کی نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اکثر عبادت گزار اشخاص رات کو
 ساڑھے تین بجے پڑھتے ہیں اور پھر صبح کی نماز تک جاگتے ہیں۔ بعض
 لوگ یہ نماز پڑھ کر پھر سو جاتے ہیں۔ یہ نماز رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام

ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس لئے اس نماز کو سنت کا درجہ حاصل ہے
 اسی نماز کا ذکر سورہ منزل میں ہے۔ یہ ایسا خاموشی کا وقت ہوتا ہے کہ
 اس وقت انسان اللہ سے دل لگا کر رجوع ہوتا ہے۔ اس میں چار
 رکعت سے لے کر بارہ رکعت تک پڑھی جاتی ہیں۔ نیت ایک دفعہ
 میں دو دو یا چار چار رکعت کی کی جاتی ہے۔

اکثر اصحاب بجائے عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھنے کے تہجد کی نماز کے
 ساتھ وتر پڑھتے ہیں۔

ان نمازوں کے علاوہ بعض اصحاب ہر وضو کے بعد دو رکعت
 نفل پڑھتے ہیں۔

ان روزانہ نمازوں کے علاوہ یہ دو نمازیں جماعت کے ساتھ موقع پڑنے
 پر بغیر اذان کے پڑھی جاتی ہیں۔

۱۔ بارش کے واسطے جب قحط کا ڈر ہو دو رکعت نفل

۲۔ سورج اور چاند گرہن کے وقت دو رکعت نفل

باب خیس

سوال۔ کیا تم کو چاروں قل کے معنی و مطلب معلوم ہے

جواب۔ ہاں معلوم ہیں۔

سوال۔ اچھا ایک ایک کر کے سناؤ۔

جواب۔ قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ۝ لَا اَعْبُدُ

کدو دانے پیغمبر اے کافرو میں اس کی عبادت

مَا اَعْبُدُ ۝ وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ۝ وَ

نہیں کرتا جس کی تم اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں اور

اَنَا عَابِدُ مَا اَعْبُدُ ۝ وَلَا اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ

نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی عبادت تم کرتے ہو اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس

مَا اَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِي دِيْنِ ۝

کی عبادت میں کرتا ہوں (لہذا) تم کہ تمہارا دین اور مجھ کو میرا دین

سوال۔ مطلب سمجھاؤ۔

جواب۔ جب کافر رسول اللہ کے سمجھانے پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے اور اپنے

بیتوں کی تعریفیں کرتے تھے اس وقت یہ سورۃ نازل ہوئی تھی اور پیغمبر صاحب

سے خدا نے کہا تھا کہ تم کافروں سے کہدو کہ جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو، میں ان کی پرستش ہوگزند کروں گا۔ اور میں جس اللہ واحد کی پرستش کرتا ہوں اُس کی پرستش کیے اپنے تم رضا مند نہیں۔ لہذا تم اپنے مذہب پر خوش رہو اور میں اپنے پر اُس صورت سے اس الزام کا بھوٹ ثابت ہوتا ہے جو کفار لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار سے ذریعہ پھیلا۔ برخلاف اس کے اس سے اسلام کی رواداری ثابت ہوتی ہے، کہ مذہب کے معاملہ میں کوئی تشدد نہ کیا جائے۔

سوال۔ اب دو سراقل سناؤ۔

جواب۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحْسَدُ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝

کہدو اسے پیغمبر وہ اللہ ہے جو واحد یعنی ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے

لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ

کس نے کس کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا اور اس کی مثال کا

لَا يَكُفُّوا أَعْدًا ۝

کوئی نہیں وہ اپنا جیسا کتا ہے

سوال۔ کیا مطلب۔

جواب۔ اس صفت میں خدا کو بتایا گیا ہے کہ وہ کیا ہے یعنی

۱۔ وہ ایک ہے

۲۔ وہ بے نیاز ہے یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور کسی چیز کی اس کو خواہش نہیں

اور نہ کسی کا دست نگر۔ وہ خود مختار ہے اور ہر قسم کی قوت اس میں ہے۔ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ لفظ صمد کا ترجمہ ایک لفظ میں نہیں ہو سکتا۔

۳۔ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ یہ عیسائیوں کے اوس عقیدہ کی تردید کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں جن کو ہر قسم کی جسمانی خواہشات تھیں اور خدا خواہشات سے بالاتر ہے۔

۴۔ وہ یکتا ہے اس کی مثال کسی چیز سے نہیں دی جاسکتی۔ وہ تو خالق ہے یعنی پیدا کرنے والا ہے اور جملہ اشیاء جو کائنات میں ہیں وہ مخلوق ہیں۔ تو مخلوق سے کیسے خالق کی مثال دی جاسکتی ہے۔

یہ ان تمام خیالات کی تردید کرتا ہے جن میں خدا کا تخیل کسی شکل میں کیا جائے بعض لوگ خدا کو ایک روشنی کی شکل میں خیال کرتے ہیں بعض حدت سے تعبیر کرتے ہیں۔ آتش پرست یہ دونوں باتیں آگ یا سورج میں ہونے کی وجہ سے آگ کی شکل قرار دیتے ہیں۔ بعض لوگ ایک بڑا سا طاقت ور انسان جیسا ہو دیا مانتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت کا بنایا۔ وغیرہ وغیرہ اس آیت سے ان تمام خیالات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کی سورتوں میں بہت ہر دلعزیز ہے۔ چونکہ یہ نہایت مختصر اور جامع لفظوں میں خدا کو عین اس کی ذات کو بتاتی ہے۔ قرآن پاک کی اور سورتوں میں صفات بہت جگہ ہیں لیکن

خدا کی ذات کی بابت چھوٹی مٹی سورت نہایت معنی خیز ہے۔

سوال۔ تمیرا قتل کیا ہے۔

جواب۔ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ

کردر اسے پیغمبر میں پناہ مانگتا ہوں پیدا کرنے والے فلق کی ان برائیوں سے

مَآخِضَ الْفَلَقِ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ

جہنمیائیں موجد ہیں اور انی برائیوں سے جو رات کا اندھیرا ہوجانے سے ہوتی ہیں اودان

شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ

ہائوں سے جو ڈنڈے کرتے والیاں گرہ لگا کر ڈنڈہ کرتی ہیں اودان برائیوں سے جو حاسد کے

اِذَا حَسَدٍ ۝

حسد سے ہوتی ہیں

سوال۔ کیا مطلب۔ اس میں رب فلق سے کیوں امداد مانگی ہے رب
العالمین سے کیوں نہیں مانگی۔

جواب۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین معنی کل جانوں کا پیدا کرنے والا ہے لیکن

جانوں میں جو چیزیں ہیں ان کا بھی پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے۔ فلق کا یعنی اس

وقت کا جبکہ صبح کی پچھٹی اور اندھیرا ہونا شروع ہو۔ اور مشرق میں سفیدی

دن کے نکلنے کی شروع ہو اس کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ اس سورت میں

اللہ تعالیٰ کو رب فلق اس لئے کہہ کر پکارا گیا ہے چونکہ ان برائیوں سے بچانے

کے لئے دعا کی ہے جو اندھیرے میں یا چھپ کر کی جاتی ہیں۔ یعنی لوگ باگ
 چوری۔ ڈاکہ۔ رہزنی۔ نقب زنی۔ حرام کاری۔ شراب نوشی۔ قتل۔ جادو۔
 ٹونہ وغیرہ اس وقت کرتے ہیں۔ جب رات کا اندھیرا ہو جائے یا ان کے کام کو
 کوئی دیکھنے نہ پائے۔ پہلے زمانہ میں سورج پرست سورج سے یہ امید رکھا کرتے
 تھے کہ وہ نکلتے ہی ان کو ان برائیوں سے بچا دے گا لیکن قرآن پاک میں فلق کے
 پیدا کرنے والے سے اس لئے مدد مانگی ہے کہ فلق پر روشنی تو سورج نکلنے سے
 پہلے آ جاتی ہے۔ اور سورج نکلنے سے بہت پہلے چاندنا پھیل جاتا ہے اور حرم کرنے
 والے بھاگ جاتے ہیں۔ اور چونکہ خدائے تعالیٰ سورج بھی پیدا کرنے والا ہے
 اور سورج خدا کے حکم کی تعمیل کرتا ہے یعنی اسی وقت نکلتا ہے جو اس کے نیچے مقرر
 ہے۔ اسی وقت چھپتا ہے جو مقرر ہے اور مقررہ وقت پر اپنے سورج پگھولتا
 ہے۔ اس لئے ان سورج پرستوں کے اعتقاد کو درست کرنے کی ضرورت تھی
 جو سورج سے مدد مانگتے تھے۔ اس سورت کو پڑھنے والا رب فلق سے دعاء
 مانگتا ہے۔ کہ مجھ کو ان لوگوں کی برائیوں سے بچائے رکھنا جو چھپ کر یا اندھیرے
 کی وجہ سے برائیاں کرتے ہیں اور ان کے برے کاموں پر روشنی ڈال دے
 تاکہ وہ باز آئیں۔ اور جو جادو ٹونہ کرنا چاہیں ان کے عیب پر روشنی ڈال دے
 اور جو شخص سینہ میں حسد کو چھپائے ہوئے ہے اس کے حسد کو ظاہر کر دے۔
 یہ دعا تہابیت حمزہ اور خوبصورت اور فصیح دعاء ہے۔ اگر اس کو

روزانہ سوئے سے پہلے سات مرتبہ پڑھا جائے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مکان کو محفوظ رکھے گا۔ کسی کی برائی و ثورہ یا حسد کا اثر نہ ہوگا۔ اور پڑھنے والا خود بھی کسی سے حسد نہ کرے گا۔ چونکہ حسد ایک قسم کی آگ ہے جو حسد کرنے والے کے دل کو جلاتی ہے۔ ہر عمدہ آدمی کو اس سے بچنا ہی چاہیئے۔

سوال۔ چوتھا قس کیا ہے۔

جواب۔ قُسُّنَا اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ
کہہ دے بغیر میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی انسانوں کے
النَّاسِ ۝ اِلٰهِ النَّاسِ ۝ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسْكُوَاتِ ۝
حکمران کی انسانوں کے معبود کی برائیوں سے بہتہ خیالات
الْخَمْسَاتِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝
کی جو برے آتے ہیں وہی دوسو سے جو انسان کے دل میں

مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

شیطان یا آدمی ڈالیں

سوال۔ کیا مطلب۔ یہاں ربّ ملتق کی بجائے اور فقط کیوں ہیں۔

جواب۔ یہ ایسی عمدہ دعا ہے کہ اس کی مثال کسی مذہب میں نہیں مل سکتی اس میں انسان اپنے پیدا کرنے والے اپنے مالک اپنے معبود سے جس کی وہ عبادت اور تابعداری کرتا ہے یہ دعا مانگتا ہے کہ مجھ کو ان بتوں سے خیالات سے جو انسان

کے دل میں خواہ شیطاں یا انسان کے بہکانے سے پیدا ہونے ہیں سچائے رکھو یعنی یہ بُرے خیالات میرے دل میں نہ آئیں اس دعا سے انسان اپنے آپ کو درست کرتا ہے۔ وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی بری بات نہ آنے پائے۔ چونکہ جب تک بُرا خیال نہ آئے گا اس وقت تک وہ کوئی بُرا کام نہ کرے گا۔ پہلے بُرا خیال پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس پر عمل ہوتا ہے۔ لہذا اس دعا سے آدمی بُرے کام ہی سے نہیں بلکہ بُرے خیال سے بھی بچتا ہے۔ درحقیقت سچا مسلمان وہی ہے جو بُرے خیالات کو بھی دل میں نہ آنے دے۔ اپنے دل کو کدورت سے صاف رکھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی پر بلا وجہ شبہ نہ کرو چونکہ آدمی اپنے پیدا کرنے والے اور مالک کی امداد چاہتا ہے جس کو سب کے دل کا حال معلوم ہے اور اس سے خیالات بھی نہیں چھپ سکتے۔ اور مسلمان اُس اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ لہذا وہ اس دعا کو پڑھ کر اپنے دل کو ایسا صاف بناتا ہے کہ اس کے دل میں بھی کوئی بُرائی کا خیال نہ آئے بُرا کام کرنا تو درکنار۔ جب ناپاک خیال ہی دل میں نہ آئے گا تو وہ گناہ کا مرتکب نہ ہوگا۔ نہ کسی سے بغض و عداوت رکھے گا نہ کسی پر چھوٹا الزام لگائے گا۔ نہ کسی پر بلا وجہ شبہ کرے گا۔ بلکہ جس نے تھوڑی سی بھی بھلائی اس کے ساتھ کی ہو اس کا احسان بہت مانے گا۔ اور کبھی احسان کو نہ بھولے گا۔ کبھی کسی کی بُرائی دوسروں سے نہ کرے گا۔

ایسا آدمی دنیا میں ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ سب اس سے محبت کرنے

لگتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ تمام دنیا کی قوموں کے واسطے ایسا مسلمان ایک اخلاق کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مسلمان دوسری قوموں کے واسطے ایک نمونہ ہیں۔ درحقیقت وہی مسلمان نیکی کا نمونہ ہیں جو اس دعاء کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ ان کے دل میں ہی بڑا خیال نہیں پیدا ہونے پاتا۔ وہ پہلے ہی روک دیتے ہیں۔ جبکہ بُرے آدمی ہر وقت بُرے سوچیا لات کی اُدھیڑ بُن میں لگے رہتے ہیں۔ یہ دعاء انسان اپنے آپ کو اچھا بنانے کے واسطے مانگتا ہے۔ اور خود اپنی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس سے پہلی دعاء میں اپنے آپ کو دوسروں کی برائیوں سے بچانا پانا گیا تھا۔

سوال۔ کیا آیتہ الکرسی بھی یاد ہے۔ اگر ہے تو بتاؤ۔

جواب۔ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

اللہ ہے اور نہیں ہے مجہود کوئی سوائے اسکے۔ وہ زندہ ہے اور ہمیشہ سے قائم اور قائم

لَا تَأْخُذْهُ بِسَنَةٍ وَلَا نَوْمٍ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

رکھنے والا۔ نہیں آتی اس کو اونگھ اور نہ نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ درمیان آسمانوں کے

وَمَا فِي الْأَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِي يَكْفَعُ عَنْهُ إِلَّا

سہارا جو کچھ درمیان زمین کے ہے۔ کون ہے ایسا جو مفادش کو سکے اس سے بلا اس کی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذُوا فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ

اجازت کے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ کہ لڑکوں کے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

اور نہیں کر سکتے احاطہ کسی چیز سے اس کے علم کا سوائے اس کے جو وہ چاہے

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ

پھیلی ہوئی ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین میں اور نہیں بخورگانی اس کی

حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

حفاظت اس کو اور وہ سب بلند مرتبہ عظمت والا ہے

سوال۔ اس کے بعد کی آیت کیا ہے۔

جواب۔ لَا اِكْرَاهُ فِي الدِّينِ مَقَدِّمِينَ

نہیں چاہیئے زبردستی دین کے بارے میں بے شک پلچورہ ہو گئی

الَّذِينَ كَفَرُوا فَمِنْ يَّكْفُرُ بِاللَّطَاغُوتِ

ہدایت گمراہی سے پس جو انکار کرتے ہیں بتوں کو ماننے سے

وَيُؤْمِنُ بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ

اور ایمان لائے اللہ پر تو یقیناً پکڑ لی انھوں نے مضبوط

السُّوْرَةِ لَا انْقِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

رہی جو نہیں ٹوٹ سکتی اور اللہ سنے والا جاننے والا

سوال۔ دونوں آیتوں کا مطلب بتاؤ۔

جواب۔ پہلی آیت میں یعنی آیتہ الکرسی میں اللہ تعالیٰ کو بتایا گیا ہے کہ وہ

کون ہے۔ قل هو اللہ احد۔ میں بتایا گیا تھا کہ وہ کیا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ وہ کون ہے۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اللہ وہ ہے جو زندہ ہے۔ اور ہمیشہ سے خود قائم ہے بغیر کسی کی امداد کے۔ اور تمام کائنات کو قائم کئے ہوئے ہے۔ قیوم کے معنی ہیں ہمیشہ سے اپنے آپ خود بغیر کسی کی امداد کے قائم ہونا۔ انسان بغیر دوسروں کی امداد کے زندہ نہیں رہ سکتا لیکن خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہیں جن کے پورا کرنے کے واسطے کسی کی امداد کی ضرورت نہ ہو بلکہ اسی کی وجہ سے تمام کائنات ظاہر ہوئی اور قائم ہے۔ اور نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگھ بلکہ وہ ہر وقت مستعد ہے بعض مذاہب میں کہا گیا ہے کہ خدا نے کائنات بنادی اور پھر آرام کرنے لگا اور سو گیا۔ زبور میں بھی لکھا ہے کہ پھر خدا مثل ایکسٹریسٹ آدمی کے نیند سے جاگا۔ ہندوؤں میں ہے کہ برہم دنیا کو بنا کر لوگوں کے پتہ پر ہو گئے اسلام میں ہے کہ خدا کبھی غافل نہیں ہوتا۔ وہی کائنات کا بنانے والا ہے اور وہی قائم رکھنے والا ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں میں یعنی زمین کے اوپر ہے۔ سماء کے معنی ہیں بلندی۔ اس لیے آسمانوں کے معنی ہیں زمین سے اوپر اونچے فاصلوں پر۔ اور جو کچھ زمین پر ہے یعنی زمین کے اوپر اور زمین کے اندر یہ سب اللہ کا ہے۔ کسی کی مہمان نہیں کہ بغیر اس کی اجازت کے اس سے سفار کش کر دے یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کی ایسی عزت ہے کہ وہ جو چاہے اللہ سے کرا لے یا جس کو چاہے جو دے دے یا جیسے میسائی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ ان کی سفارش کریں گے تو خدا اسے فائدہ دے گا

اسلام یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی خدائی میں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں اور صرف ان ہی کی سفارش چلتی ہے جن کو خدا اجازت دیدے۔ اس کا علم لا انتہا ہے اس کو معلوم ہے کہ آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے اور پہلے جو ہو چکا اور آئندہ کیا ہوگا اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ کوئی اس کے علم کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور لوگوں کو اسی قدر معلوم ہوتی ہیں غیبی وہ بتا دیتا ہے۔ اس کی کرسی یعنی خود اس کی موجودگی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے اور تمام کائنات کو قائم رکھنے میں تھکتا نہیں جیسے آدمی کام کرنے میں تھک جاتے ہیں۔ اور کھاتے پیتے ہیں اور سوتے ہیں اور اس کا مرتبہ بہت بلند اور عظمت والا ہے یعنی آدمی اس کے مرتبہ کو سمجھ نہیں سکتا۔ وہ اس قدر بلند ہے کہ آدمی کی سمجھ سے باہر ہے۔

دوسری آیت میں یہ رواداری سکھائی گئی ہے کہ مذہب کے معاملہ میں کوئی جبر اور تشدد نہ کیا جائے بلکہ اشاعت اسلام سمجھا کر کی جائے چونکہ اسلام کی خوبیاں کفر سے اور دوسرے مذاہب سے اس قدر بالا ہیں کہ اگر ان کو سمجھا کر بیان کیا جائے تو ہر ذی عقل کی سمجھ میں آجائے گا۔ کہ اسلام ہی سچا اور عمدہ مذہب ہے اور جو لوگ اس میں داخل ہو جائیں گے وہ اللہ کی رحمتی کو جو اس قدر مضبوط ہے کہ کوشش ہی نہیں ممکن پکڑ لینے کے یعنی اسلام میں داخل ہو جانے کے اور اللہ تعالیٰ کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے بعد وہ پھر کفر کی طرف کبھی مائل نہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اسب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔

سوال۔ کیا ایک یاد و اور آیتیں قرآن پاک کی ایسی یاد ہیں جن میں خدا تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہو۔

جواب۔ ہاں۔ دو آیتیں آل عمران کی یہ ہیں :-

قُلِ اللَّهُمَّ مَا لَكَ الْمُلْكُ تُوَفِّي الْمُلْكَ مَنْ
 كُودِ اے اللہ تو مالک ہے تمام ملکوں کا دیتا ہے ملک کی حکومت جس کو
 تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ
 تُوْجِبُ اور چھین لیتا ہے ملک جس سے تو چاہے اور جس کو چاہتا
 تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِإِذْنِكَ الْخَبِيرُ اِنَّكَ
 ہے عزت دیتا ہے اور ذلیل کرتا ہے جس کو تو چاہتا ہے تیرے ہاتھ میں سب خیر ہے بے شک
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

تو ہر چیز پر پورا اختیار رکھتا ہے۔

تَوَلِّجُ اللَّيْلِ فِي النَّهَارِ وَتَوَلِّجُ النَّهَارَ فِي
 نکالتا ہے رات کو دن کے بعد اور نکالتا ہے دن رات کے
 اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَتُخْرِجُ
 بعد اور نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے اور نکالتا ہے
 الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ
 مردہ کو زندہ میں سے اور رزق دیتا ہے تو جس کو چاہے

بَغِزِ حَسَابِ ۵

بلا حساب کے

سوال۔ کیا مطلب ہے۔

جواب۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی تمام کائنات کا مالک ہے اور اسی کے ہاتھ میں سب اختیار ہے جس کو چاہتا ہے ملک کی حکومت اور عزت دیتا ہے جیسے نادر شاہ ایک گڈریے کو بادشاہ بنا دیا تھا۔ پولین جہولی سے افسر کو شہنشاہ بنا دیا کمال اتاترک کو ترکی کا حکمران اور نادر شاہ پہلوی کو ایران کا شہنشاہ کر دیا اور وہی جس سے چاہے ملک۔ دولت۔ زمین۔ مکان۔ عزت چھین لے۔ جیسے فرعون کو غرق سمندر کیا۔ زارموس کو ہلاک کیا۔ قیصر جرمن کو معزول کر کے ملک بدر کیا۔ پولین کو فرانس سے نکال کر ایک ویران جزیرہ سینٹ ہلینا میں قید کیا۔ ہٹلر اور موسولینی کو عروج دے کر پھر ذلت دی۔ ایڈورڈ ہفتم شہنشاہ انگلستان سے تاج و تخت چھین کر اس کے بھائی کو دیا۔ اور اُسے ملک بدر کیا۔ ہزار ہا مہاجرین کو ان کے مکانات سے نکال کر پاکستان آئے۔ پھر مجبور کیا۔ اور ان میں بیشتر کو سڑک کی پٹری پر جگہ دینی جہنم کے ہاتھ میں حکومت دیدی۔ یہ سب اختیارات اپنے وہ بھلائی کی وجہ سے کرتا ہے۔ سبزا جو برے آدمی کو دیتا ہے اس میں بھی اچھے آدمیوں کی بھلائی ہوتی ہے اگر ہٹلر اور موسولینی با اختیار اور زندہ رہتے تو دنیا کو تباہ و برباد کر دیتے لہذا ان کی تباہی سے تمام دنیا کی بھلائی ہوتی۔ زارموس دنیا کے مسلمانوں کے واسطے خطرناک تھا اُس کو

اور اس کے خاندان کو تباہ کر دیا۔ اسی طرح سے سب کو دولت و ثروت حکومت دے کر آتا ہے۔ جو اس کا جائز استعمال کرتے ہیں ان کی پشتیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور جو ناجائز استعمال دولت کا یا حکومت کا کرتے ہیں ان کو تباہ و برباد کچھ دن کے بعد کر دیتا ہے۔ جو لوگ بلیک مارکیٹ کرتے ہیں ان کی اور ان کی اولاد کی ایک دن تباہی لکھی ہے۔ جو لوگ حکمران ہو کر رشوت لیتے ہیں یا طاقت کو غلط استعمال کرتے ہیں ان کی تباہی خدا لائے گا۔ تاکہ مظلوم ان کے ظلم سے بچیں اور دوسرے افسران بالا ان لوگوں کا جو راشی یا ظالم ہیں پورا حساب اُنہ لیں گے اور ان کو اپنی جمع کردہ دولت اُگلنی پڑے گی۔ جیسے کلاٹو اور وارن ہینگز کو ان کی جمع کردہ دولت جو ظلم سے کمائی تھی اُگلنی پڑی تھی۔ اکثر مسلمان مہاجر جو اپنے گھر اور ملک چھوڑ کر مصیبت میں بھاگے وہ خود اپنے افعال یاد کریں اور توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اسی لئے نازل کی ہے تاکہ مسلمان ہر وقت اس سے ڈرتے رہیں۔

وہی دن کے بعد رات لاتا ہے اور وہی رات کے بعد دن لاتا ہے یعنی دنیا کی گردش جو اپنے محور پر گھومتی ہے جس سے دنیا کا کچھ حصہ سورج کے سامنے ہو جاتا ہے۔ تو وہاں دن ہو جاتا ہے اور کچھ حصہ سورج کی طرف سے ہٹ جاتا ہے۔ وہاں اندھیرا یعنی رات ہو جاتی ہے۔ یہ گردش اللہ ہی کے حکم سے اور اسی کی طاقت سے ہوتی ہے۔ اگر وہ چاہے دنیا

کا گھومنا بند ہو جائے۔ تو پھر دنیا کی مجال نہیں کہ گھومے۔ چونکہ ہر قسم کی تمام طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ مردہ چیز میں سے زندہ نکالتا ہے۔ مثلاً انڈا بے جان چیز ہے اس میں سے زندہ بولتا چلتا چوزہ نکالتا ہے۔ اور مرغی جان دار ہے اس میں سے بے جان انڈا نکالتا ہے۔

اب سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ درخت میں بھی جان ہوتی ہے جس سے وہ بڑا ہوتا ہے۔ اور ہرے درخت کے پتے ٹوٹنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے جس کا وہ اظہار کرتا ہے۔ اگرچہ ہر ایک شخص درخت کے دکھ کو نہیں سمجھ سکتا۔ لہذا یہ جاندار درخت بھی بے جان زمین سے نکلتے ہیں۔ اور وہ جس کو چاہے جتنا رزق دیدے۔ اس کا کوئی حساب نہیں۔ اس کے یہاں راشن برابر برابر نہیں ہے۔ بلکہ جس کو جتنا چاہے دیدے۔ ایک آدمی ہے کہ ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا اس کو کھانے میں بریانی۔ مرغی۔ قورمہ۔ شیرمال وغیرہ دیتا ہے اور دوسرا دن بھر پلٹا ہوتا ہے یا دھڑکٹ کھتا ہے اس کو سوکھی روٹی دیتا ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے جسے چاہے جیسا بنادے۔ اور یہ سب درحقیقت اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی خدا سزا و جزا دیتا ہے۔ ویسے تو پہاڑ کے اندر چھپے کیڑے کو بھی غذا دیتا ہے مصنف کے مکانات کی بنیادیں ناظم آباد میں جب کھدیں تو چار فٹ نیچے پتھر پٹی

کنکریٹ کی زمین کے اندر ایک جوڑا مینڈک زندہ اس طرح دبا ہوا بیٹھا تھا کہ
 اس کے ہٹنے جلنے کی کوئی جگہ نہ تھی اور ان کی جگر پر ان کا سانچہ بنا ہوا تھا۔ خدا معلوم
 کب کتنے سو سال قبل یہ یہاں پھنس گیا اور زندہ رہا۔ اس کو حوض میں ڈال دیا تو
 دونوں تیرنے لگے اور اب تک زندہ ہیں۔

باب ششم

روزہ

سوال - روزہ کیا اور کیوں ہوتا ہے ؟

جواب - روزہ اس کو کہتے ہیں کہ جب صبح کی سفیدی مشرق میں نمودار ہو اس وقت سے سورج پورا چھپنے تک نہ کھاؤ نہ کچھ پیو۔ نہ سکرٹ پیو اور نہ پانی کھاؤ۔ اور نہ میاں و بیوی علیحدہ ہیں ملیں۔ یہ اس لئے ہوتا ہے کہ

۱۔ اول تو انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اور اگر کبھی لڑائی یا سفر یا قحط میں یا کسی اور وجہ سے کھانا پینا نہ ملے۔ تو وہ آسانی سے اس کو برداشت کر لیتا ہے۔

۲۔ دوسرے وہ لوگ جو ضرورت سے زیادہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں وہ روزہ کی وجہ سے کھانے میں کمی کر سکتے ہیں تاکہ ان کی صحت ٹھیک ہو جائے۔

۳۔ تیسرے انسان بُرے کاموں سے بچا رہے تاکہ بُرے کاموں سے بچنے کی عادت ہو جائے۔

۴۔ چوتھے جو شخص روزہ رکھتا ہے وہ کسی سے چھپ کر بھی نہ تو کھانا کھاتا ہے اور نہ پانی پیتا ہے۔ کیونکہ اس کو خدا کا ڈر ہوتا ہے۔ لہذا روزہ رکھنے سے وہ خدا سے ڈرنے

کا عادی ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے۔

۵۔ پانچویں ایسی بری عادتیں جیسا سگریٹ یا حقمہ پینا۔ پان کھانا۔ شراب پینا۔ اور

کھانا یا اور کوئی نشہ کی چیز استعمال کرنا۔ یہ سب روزہ رکھنے سے آسانی سے چھوٹ

سکتی ہیں۔ جب کوئی شخص دن بھر سگریٹ نہ پیے اور پان نہ کھائے تو ذرا سا دل

پر حیر کر کے رات کو بھی ان کا استعمال چھوڑ سکتا ہے اور یہ ناپاک عادتیں جو انسان

میں بری صحبت کی وجہ سے پڑ جاتی ہیں روزہ کی برکت سے چھوٹ سکتی ہیں۔ یہ

عادتیں اسلامی روحانیت کے خلاف ہیں۔ چونکہ ان سے دوسرے لوگوں کو گراہیت

ہوتی ہے۔ تم نے دیکھا ہو گا کہ جو شخص پان کھاتا ہے نہ صرف اس کا منہ غلیظ

ہوتا ہے اور بات کرتے میں اس کے منہ سے چھالیہ کے دالے اڑ کر دوسروں کے

کپڑے خراب کرتے ہیں بلکہ وہ سارے مکان کو غلیظ کر دیتا ہے۔ جا بجا کہتے

چونہ کے ماتھ دیواروں۔ کواڑوں۔ پردوں سے پوچھ دیتا ہے۔ اور مکان کے

فرش پر اور سڑک پر پیک کر دیتا ہے۔ لیکن صاف ستھرے آدمیوں کو ایسے شخص

سے گراہیت آتی ہے۔ اسی طرح سگریٹ پینے والا بدبو دار دھواں منہ سے

نکالتا ہے اور سارے کمرے میں یا ریل کے ڈبے میں بدبو پھیلاتا ہے۔ اور اس

کے منہ سے جب وہ بات کرتا ہے بدبو آتی ہے۔ وہ خود تو محسوس نہیں کرتا

لیکن نفیس مزاج آدمی متغیر ہو کر اس سے پیچھے کر پڑتے ہیں تاکہ اس کے منہ کی

بھبک سے بچیں۔ علاوہ اس کے کہ یہ قند معیوب ہے کہ مسلمانوں کی کمائی

دھوئیں کے ذریعہ یا پتے چبا کر اڑائی جائے اور ملک کی دولت تباہ کی جائے۔
جس شخص میں یہ بری عادتیں پڑ گئی ہوں تو اس کو روزہ رکھنے سے موقع ملتا ہے کہ وہ
ان کو چھوڑ دے اور اپنا کیرکٹر مضبوط بنالے۔

۴۔ چھٹے یہ کہ انسان روزہ میں عمدہ اور پاکیزہ خیالات رکھتا ہے اور میں دن ایسا
کرنے سے اس کی عادت ہو جاتی ہے کہ پاکیزہ اور عمدہ خیالات رکھے جس کی وجہ
سے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا اور نہ ناجائز طریقہ سے کمائی کرتا ہے اس سے
وہ ایماندار آدمی بن جاتا ہے۔

۷۔ ساتویں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا عادی ہو جاتا ہے۔

۸۔ آٹھویں وقت کی پابندی کرنی سیکھتا ہے چونکہ وقت پر پھری و افطاری کھاتا ہے
۹۔ نویں نہ کسی سے برسی طرح بولتا ہے، نہ برا بڑاؤ کرتا ہے یہی اس کی عادت ہوتی ہے
۱۰۔ دسویں خبرات کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اور اپنی بھوک پیاس سے غریبوں کی بھوک
پیاس کا اندازہ کرنے لگتا ہے۔

۱۱۔ گیارھویں اخوت اسلامی کا جذبہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔

۱۲۔ بارھویں جو لوگ جھوٹ بولنے کے اور جھوٹی قسم کھانے کے عادی ہو جلتے ہیں۔ یا
کالیاں بکتے ہیں اور فحش کلام کرتے ہیں انکی عادتیں روزہ کی وجہ سے جھوٹ جاتی ہیں۔

۱۳۔ غرضکہ انسان تمام خویوں کا عادی اور تمام برائیوں سے بچنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ روزہ
انسان کو انسان بناتا ہے اور شیطان کے پنجہ سے بچاتا ہے۔

سوال۔ کیا روزہ رکھنا ضروری ہے اور اگر ضروری ہے تو کتنے روزے ضروری ہیں۔
 جواب۔ باب دوم کے شروع میں بتایا گیا ہے کہ روزہ مجملہ چار فرضوں کے ایک فرض
 ہے۔ اب تعداد بتائی جاتی ہے کہ رمضان کے پورے مہینہ کے روزے فرض
 ہیں یعنی خدا کا حکم ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کے ۲۳ ویں رکوع کے چوتھے آیت میں ہے
 اردو بامحاورہ معنی دے جاتے ہیں۔ ”اے لوگو جو ایمان لائے تم پر فرض کئے گئے روزے جیسا کہ
 فرض کئے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے سے تھے (یعنی ان پیغمبروں کی امتوں پر جو پہلے
 ہو چکے ہیں) تاکہ تم پر ہینر گار بن جاؤ۔ یہ روزے گنتی میں منقرض دنوں کے ہیں یعنی جتنے
 دن بھی مہینہ میں چاند کے حساب سے ہوں) لیکن جو شخص کہ ہو تم میں سے مریض یا سفر کی حالت
 میں وہ گنتی روزوں کی پوری کرے (یعنی جوان و جوانات سے رمضان کا روزہ کوئی چھوڑ دے
 تو وہ دوسرے مہینوں میں وہ روزے جو قضا ہوئے رکھ لے) اور جو لوگ اس کی استطاعت
 رکھتے ہیں کہ غریب کو کھانا کھلا سکیں ان پر یہ واجب ہے کہ وہ ہر روزہ کے بدلہ میں ایک
 غریب کو کھانا کھلائیں لیکن اگر اپنی خوشی سے اس سے بھی زیادہ دیں تو وہ ان کے لیے بہتر
 ہے لیکن تم کو یہ جاننا چاہیے کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو (یعنی یہ بھی جائز ہے کہ
 تم بطور کفارہ ایک روزہ قضا کرنے کے عوض ایک بھوکے کو کھلا دو، یہ بھی روزہ کی ادائیگی
 کے برابر ہے لیکن یہ بہتر ہے کہ جو روزہ قضا ہوا اس کے عوض دوسرے کسی مہینہ میں سال کے
 اندر روزہ رکھ لو

رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن تم لوگوں کی ہدایت کے لیے

جس میں واضح دلیلیں ہدایت کے لئے اور حق و باطل کے امتیاز کے لئے ہیں پس جو کوئی موجود ہو تم میں سے اور اپنی رہائش کی جگہ پر اس مہینہ میں اس پر ضروری ہے کہ وہ روزے رکھے۔ اور اگر کوئی بیمار ہو جائے یا سفر کی حالت میں ہو وہ ان روزوں کو جو اس وجہ سے قضا ہو جائیں ان کو دوسرے مہینوں میں پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور دشواری تمہارے لئے نہیں چاہتا۔ تاکہ تم روزے گنتی میں پورے کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس آسانی کی وجہ سے بیان کرو اس نے تم کو یہ ہدایت اس لئے دی ہے تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔

اور جب مجھ سے (یعنی رسول اللہ سے) پوچھیں میرے بندے میری بابت تو یقیناً میں پاس ہوتا ہوں۔ اور دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ حلال کر دیا گیا تمہارے لئے رات میں روزوں کے زمانہ کی پاس جانا اپنی بیویوں کے وہ لباس ہیں تمہارے لئے اور تم لباس ہو ان کے لئے (یعنی جیسے لباس منگے پن کو دھک کر بے حیائی سے بچاتا ہے اسی طرح میاں اور بیوی ایک دوسرے کو بے حیائی سے بچاتے ہیں) اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو جو تم لوگ خفیہ طور پر پس میں کیا کرتے تھے پس معاف کیا تم کو اور مدد گزر کی تم سے پس اب تم ہم بستر کی کر لیا کرو ان سے (یعنی اپنی بیویوں سے) اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو اور کھاؤ بیویوں (رات میں) اس وقت تک جب تک کہ صبح کی سفید دھاری

رات کی سیاہ وھاری سے (افق میں) صاف صاف تم کو
 علیحدہ معلوم ہونے لگے۔ پھر پورا کر روزہ کو رات تک۔ اور جن دنوں
 میں تم مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہو ان دنوں کی رات میں بھی اپنی بیویوں سے
 علیحدہ رہو۔ یہ حدیں ہیں اللہ کی پس ان حدوں کے باہر نہ جاؤ اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو
 اس لیے لوگوں کے واسطے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنیں۔
 ان آیتوں کا ترجمہ آسان زبان میں لکھا گیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ صاف ظاہر ہے
 کہ اللہ تعالیٰ نے روزے اس لیے فرض کئے ہیں کہ ان کے رکھنے سے مسلمان پرہیزگار
 بنیں۔ یہ مصلحت خدا نے خود ظاہر کر دی ہے۔ اس لیے روزہ ایک قسم کی ٹریننگ ہے
 جس سے آدمی کا اخلاق درست ہو جاتا ہے۔ جیسے جسمانی ورزش سے جسم ٹھیک رہتا ہے
 اور کمزور یا بچھا نہیں بنتا۔ اسی طرح روزہ رکھنے سے اخلاق ٹھیک اور عمدہ ہوتا ہے۔
 اگر انسان جسمانی ورزش نہ کرے تو وہ بے ڈھنگا، بد نما، شبکل ہو جاتا ہے پیٹ بڑھ جاتا
 ہے۔ چربی چھا جاتی ہے۔ اور بجائے چھریہ جسم کے موٹا پا آ جاتا ہے! اور آدمی بھاگنے دوڑنے
 سے معذور ہو جاتا ہے! اور اکثر عمدہ بھی خراب ہو جاتا ہے جسمانی ورزش ان باتوں سے جسم
 کو بچاتی ہے اسی طرح روزہ روحانیت کی ایک ورزش ہے جو انسان کو پرہیزگار بنانا
 ہے جیسا خدائے تعالیٰ خود فرماتا ہے۔

بعض لوگ رمضان میں دن کو رات اور رات کو دن بناتے ہیں۔ رات بھر خوب
 کھاتے ہیں اور جاگتے ہیں اور دن کو پڑ کر سوتے ہیں اور کوئی کام کاج ان سے نہیں ہوتا۔

روزہ کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی کے مطابق صبح سے شام تک کام کرو اور روزہ کی وجہ سے اس میں فرق نہ آئے اور رات کو آرام کر لیکن چونکہ آدمی کو روزہ کی مصلحت معلوم نہیں ہوتی۔ وہ رمضان کو ایک قسم کا تنوار بنا کر گیارہ مہینہ تک پھر سب عبادت اور پرہیزگاری کو طاق میں رکھ دیتے ہیں۔ وہ نمازی جو رمضان میں نظر آتے ہیں وہ عید کے بعد سے غائب ہو جاتے ہیں اس طرح رمضان منانے سے ان کی روزمرہ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور رمضان میں روزے رکھنے کا ان پر کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ یہ تو ایسا ہوا کہ ایک شخص نے اسکول یا کالج میں تعلیم تو حاصل کی لیکن بعد میں سب بھول گیا۔ یا تو ایسا بھی لیکن بعد میں بے ڈھنگی بن سے چلنے لگا اور برابر کے قدم اٹھانے بھول گیا۔ اور بجائے سیدہ تان کر جھک کر چلنے لگا۔ وہ سبق جو خدا تعالیٰ پرہیزگاری کا سکھاتا ہے وہ کہاں گیا۔ بعض لوگ افطار کرتے ہی ڈاؤنٹ دوہین گلاس برف سے گھنڈے کئے ہوئے شربت کے انار لیتے ہیں اور اوپر سے پھلکیاں جو خراب عیس کی ہوتی ہیں کھاتے ہیں۔ اور کئی چیزیں مختلف قسم کی جو گھنڈی اور گرم ہوتی ہیں کھاتے ہیں پھر اوپر سے گرم گرم چاء پیتے ہیں۔ یہ تو افطار ہے اس کے گھنڈے آدھ گھنڈے بعد کھانا کھاتے ہیں۔

یہ سب باتیں مضر صحت ہیں جب کرکٹ یا بال کی یا ٹینس یا فٹ بال کھیل کر آتے ہیں تو آدنی سویٹر اس لئے پہن لیتے ہیں کہ گرم گرم جسم کو ہوائ نہ لگ جائے اور پسینے میں بھیگے ہوئے کپڑے جب جسم کو لگے ہوتے ہیں ان کو گھنڈی ہوائ لگ جائے تو جسم کے

انداز سے جو گرمی نکلتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ لہذا حفظانِ صحت کا بھی طریقہ ہے کہ گرمی میں سردی نہ پہنچے۔ اسی طرح جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو دن بھر کی بھوک پیاس سے اس کے جسم میں حدت پیدا ہو جاتی ہے اور جس طرح کھیل کے فوراً بعد یعنی جب تک بدن ٹھنڈا نہ ہو جائے ٹھنڈا بلوف کا پانی پینا منع ہے۔ اسی طرح روزہ کھولتے ہی ٹھنڈا شربت پینا صحت کے واسطے خراب ہے۔ اور یہ تو بالکل غلط ہے کہ ایک دم کٹی گلاس چڑھا جائیں چونکہ اس سے پیاس تو بجھتی نہیں پیٹ میں ٹھنڈا پانی یا شربت بھر جاتا ہے اور پھر اس میں دیر ہضم غذا مثل پھلیوں کے پہنچتی ہے تو معدہ کا فعل خراب ہو جاتا ہے۔ اس پر یہ کہ آدھے گھنٹہ بعد دوسری غذا پیٹ میں پہنچتی ہے اور اس غذا میں مل جاتی ہے جو ابھی ہضم ہوتی شروع ہوئی ہو۔ پھر رات کو عیش لوگ تین بجے ہی سے سحری کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ان کا پیٹ بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ اس لئے رمضان میں لوگ باگ، کھانسی، زکام، نزلہ میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔

خدا نے تو اس لئے جو بڑا حکیم ہے روزے اس لئے تو فرض نہیں کئے کہ آدمی اپنی صحت کو خراب کر لیں اور دن میں مجھول اور کاہل بن جائیں۔ روزے کی حکمت انسان کو پرہیزگار بنانا۔ اس کے اخلاق کو درست کرنا۔ اس میں سے بری عادتوں کو ترک کرانا۔ اس کی صحت کو درست کرنا وغیرہ ہے۔ نہ کہ انسان اپنے آپ کو رات کے وقت مولیشی بنائے اور دن کو چمکا دوڑے۔ لہذا روزہ رکھنے میں افطاری کے وقت بہت احتیاط رکھنی چاہیئے۔ اور سحری بالکل آخر وقت میں کھا کر پانی کافی پیا جائے

تاکہ دن میں پیاس نہ لگے اور انسان بے کار نہ ہو جائے۔ سحر کو غذا بغیر مسالہ والی کھائی جائے۔ اور کم مقدار میں ہو تو انسان پیاس کی شدت سے بچار ہوتا ہے۔ روزے میں انسان کو ان مسلمانوں کی مثال سامنے رکھنی چاہیئے۔ جو رسول اللہؐ کے اور صحابہ کرام کے خاص کر حضرت عمر فاروقؓ کے زمانہ میں کئی کئی دن کے فاقہ سے جہاد میں لڑتے تھے اور جب ایک پیاس سے زخمی کو جو مر رہا ہوتا تھا پانی کا پیالہ دیا جاتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ مجھ سے زیادہ دوسرے کا حق ہے اور اس کو وہ دیدیتا تھا۔ یہ دوسرا تیسرے کو بھی کہہ کر دیتا تھا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے جس کی وجہ سے ان مجاہدین نے دنیا کو بتا دیا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے جو اس قدر انسانیت ایک شخص میں پیدا کر دیتا ہے انہیں مجاہدین کی بدولت آج دنیا بھر میں اسلام پھیلا ہوا ہے اور ان کے کارنامے سونے کی روشنائی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ ہر مسلمان میں یہی روح بھنکی ہوئی تھی۔ یہ رسول اللہؐ کا فیضانِ صحبت تھا کہ مسلمانوں کے اخلاق اس پیمانے پر پہنچ گئے تھے۔ خلفائے راشدین نے بھی یہی مثال قائم کی اور ان کی وجہ سے اسلام کے دشمن اسلام کو تباہ نہ کر سکے بلکہ دنیا کی ساری بڑی طاقتیں ان کے زمانہ میں اسلام کے ماتحت ہو گئیں۔ یہ افعال جفا کشی۔ سچائی اور دلیری کے تھے جن کے باعث عروج ہوا۔ محض اقوال سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اگر کوئی مسلمان جفا کش نہیں ہے اور آرام طلب ہے اور بہت سا کھاتا ہے وہ اسلام کی

تعلیم سے بے برکات اور روزہ کا مقصد ہی نہیں سمجھتا روزہ رکھو تو مشکل
 کو بھگتنے کے عادی بنو۔ ہمت والے بنو تاکہ ملک اور قوم کے کام آسکو۔ پرہیزگار
 بنو تاکہ تم سے کسی دوسرے کو کوئی نقصان یا تکلیف نہ پہنچے اور اللہ کے پیارے ہو جاؤ۔
 اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور ان
 کی کسی قسم کی حق تلفی نہیں کرتے۔ ہر بُرے اور غلط کام سے کسی
 نہ کسی کی حق تلفی ہوتی ہے۔ جو پرہیزگاری کے خلاف ہے۔

غسل

سوال۔ کیا غسل کرنا بھی اسلامی اصول ہے؟

جواب۔ ہاں۔ چونکہ اسلام میں مسلمانوں کے واسطے ایک طرز زندگی قائم کیا گیا ہے۔ اس لیے بہت سے احکامات ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ منجملہ ان اصولوں کے ایک اصول نہایت عمدہ یہ ہے کہ انسان اپنے جسم اور لباس کو پاک اور صاف رکھے۔ اسی لیے ضروریات سے فارغ ہو کر طہارت کی جاتی ہے۔ انسان کا جسم اگر میلاد ہو تو اس کے جسم سے بدبو آنے لگتی ہے۔ اور میل جو جسم پر ہو اس میں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو لوگ سر کو اور جسم اور کپڑوں کو میل رکھتے ہیں ان کے سر میں اور کپڑوں میں بو نہیں پیدا ہو جاتی ہیں۔

انسان کی کھال میں بہت باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں جو اس قدر باریک ہیں کہ آنکھوں کو بغیر خوردبین کے نظر نہیں آتے اور انہی میں سے پسینہ نکلتا ہے جس کے ذریعہ سے جسم کے اندر کا خراب مواد نکلتا ہے۔ اگر جسم کے اوپر میل چڑھا ہو تو یہ باریک سوراخ بند ہو جاتے ہیں اور پسینہ ٹھیک طرح نہیں نکل سکتا جس کی وجہ سے خراب

مادہ جسم کے اندر رہ جاتا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسلام میں حفظِ صحت اور صفائی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز سے پہلے وضو کرنا بتایا گیا ہے۔ انسان کو چار بیٹے کہ ایک مرتبہ روزانہ سارے جسم کو دھولیا کرے تو اس کا جسم صاف رہے گا۔ بالوں میں کنگھا کرنا چار بیٹے تاکہ سر میں جسم نہ پیدار ہوں۔ اور لباس صاف پہننا چار بیٹے تاکہ کپڑوں کی گندگی سے جسم پر برا اثر نہ ہو۔

سوال۔ کیا کسی خاص وقت پر نہانا ضروری ہے ؟

جواب۔ ہاں۔ انسان تین وقت شرعی گندگی ہوتی ہے اور اس وقت نہانا شریعت میں ضروری ہے۔

(۱) جب مرد اور عورت جماعت کریں تو دونوں گندے ہو جاتے ہیں۔

(۲) اگر مرد کا مادہ تولید کسی وجہ سے خارج جائے تو وہ گندا ہو جاتا ہے۔

(۳) عورت کو جب ایام ماہواری ہوں یا جب زچگی ہو تو عورت گندی ہو جاتی ہے۔

اس گندگی کو رفع کرنے کے لئے غسل کیا جاتا ہے جس میں یہ امور

ضروری ہیں :-

(۱) جسم کے پوشیدہ حصہ کو خوب اچھی طرح کافی پانی سے صاف کیا جائے

(۲) پھر ہاتھوں کو تین دفعہ دھو کر حلق کے اندر پانی ڈالا جائے اور ابھی طرح تین

مرتبہ غرہ کیا جائے اور تین گلیاں کی جائیں۔

(۳) ناک کے اندر پانی پہنچایا جائے اور دونوں نتھنوں کے اندر سے سب میل صاف کریں۔

(۴) تمام جسم کو منہ بالوں کے تین دفعہ پانی ڈال کر دھوئیں کوئی حصہ بغیر دھوئے

نہ رہ جائے۔ یہ سر سے پیر تک تین دفعہ پانی بہانے سے ہو جاتا ہے۔

جلد اول ختم۔ بقیہ اسلامی تعلیم دوسری جلدوں میں ہے۔

محمد یامین خاں۔ میرٹھی

حال کراچی

اسلامی تعلیم

جلد دوم

حج و اسکے احکامات و رسومات مع اقتباسات خطبہ حجۃ الوداع

مصنفہ

نواب سر محمد یاقین خان صاحب سی آئی بی بی۔ ایس۔ بیرسٹر ایٹ لا۔
سابق ممبر و ڈپٹی پریسیڈنٹ مرکزی بحیثیت سبلی و ہائیئر منقسمہ ہندوستان سابق ممبر
انگریز بک بورڈ کونسل و کورٹ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ و کورٹ دہلی یونیورسٹی۔

مصنف

گواہ سول اینڈ یونیورس۔ ان سائنس اینڈ اسلام و کرائسٹ اینڈ میری ان قرآن و غیر
ساکن میرٹھ، حال کراچی

ناشران :- ملک دین محمد اینڈ سٹریٹس شاعت منزل بل روڈ لاہور

طابع :- ملک محمد عارف

مطبوعہ :- دین محمد اینڈ سٹریٹس لاہور

طبع :- اول

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حکمہ

اُس خدا کے پاک کے واسطے تمام تعریفیں ہیں جس نے انسان کو عقل دی کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو سمجھے اور جس نے انسان کی تلقین کے واسطے انبیاء علیہم السلام کو پیدا کیا جس نے حضرت ابراہیم خلیل کو وحدانیت کا سبق سکھایا اور ان کے ذریعہ انسان کا ذبح کرنا ممنوع قرار دیا۔

دُرود

اور لاکھوں درود اور سلام محمد مصطفیٰ ﷺ اللہ علیہ وسلم پر ہوں جنہوں نے تمام دنیا سے انسانی قربانی کی رسم مٹا دی۔ اور تمام دنیا سے بت پرستی اپنی امت کے ذریعہ مٹائی۔ ان ہی کا طفیل ہے اور ان ہی کی تعلیم کا اثر ہے کہ اس وقت تمام دنیا اللہ کی وحدانیت کو مانتی ہے۔ وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہنا نہیں چاہتے وہ بھی اسلام کی تعلیم سے متاثر ہو کر اللہ کو واحد مانتے لگے ہیں۔ اگر اسلام کی تعلیم ان کے کالوں تک ان کی زبان میں پہنچائی جائے تو وہ مسلمان ہونا فرما دیں گے۔ یہ ہمارا آخری رسول اور آخری نبی محمد رسول اللہ ہی کا طفیل ہے۔

اس جلد میں کیا ہے

اس جلد میں حج کی بابت جو رسوم ہیں اور جس قدر آیات ہیں اور وہ وجوہات کہ حج کیوں قائم ہوا اور اس کے قائم رکھنے میں کیا مصلحتیں تھیں لکھی گئی ہیں۔

حجۃ الوداع کے موقع پر جو رسول اللہ ﷺ نے خطبہ دیا تھا اس میں سے ضروری اقتباسات بھی دیے گئے ہیں۔ ہر حاجی کو چاہیے کہ اس چھوٹی سی کتاب کو پڑھے جو اس کے فائدہ کے واسطے لکھی گئی ہے۔ اس سے پہلی جلد میں عقائد اسلام، نماز، روزہ اور قرآن پاک کی چند سورتوں کا ترجمہ معہ مطلب دیا گیا ہے۔ یہ جلد حج کی بابت مخصوص ہے اس کے بعد کی جلدیں دیگر اسلامی تعلیم کے متعلق ہیں

نظام قوم محمدیہ امین خاں میرٹھی، ناظم آباد بلاک ۴۔ کراچی

یکم جمادی الاول ۱۳۷۲ھ مطابق ۲۷ دسمبر ۱۹۵۴ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تہمید

چونکہ حج کا تعلق اس مکان سے بھی ہے جس کو حضرات ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل
 ذبیح اللہ نے اللہ واحد کی عبادت کے واسطے بنایا تھا اور دنیا بھر میں سب سے اول اللہ
 واحد کی عبادت کے واسطے ہی گھر بنایا تھا جس کو مسلمان خزانہ کعبہ کہتے ہیں اس لئے
 یہ ضروری ہے کہ ہر حاجی کو حضرات ابراہیم و اسماعیل (علیہما السلام) کے حالات سے
 آگاہی ہو جائے اس غرض سے جو کچھ حضرات ابراہیم و اسماعیل کی بابت کلام پاک میں آیا
 ہے وہ مختصراً بیان کیا جاتا ہے لیکن حج کی بابت جس قدر بھی آیات ہیں ان سب کا جامع
 آسان اردو زبان میں ترجمہ دیا جاتا ہے تاکہ آسانی سے سمجھا جاسکے جس جگہ کلام پاک
 میں کوئی بات حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بابت نہیں ہے وہ عربی روایات حدیث
 شریف و تورات سے جو آج کل مروج ہے لی گئی ہے اگرچہ تورات اصل شکل میں موجود
 نہیں ہے اور قرآن پاک کے نزول کے وقت بھی اصل صورت میں نہ تھی لیکن جو آج کل
 مروج ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً پونے چھ سو سال قبل یعنی حضرت
 موسیٰ علیہ السلام سے سو اسی سال بعد لکھی گئی تھی لیکن اس کا بھی کوئی اصل نسخہ
 عبرانی زبان میں اس وقت کا لکھا ہوا یا اس کی نقل موجود نہیں ہے صرف یونانی زبان

میں ترجمہ موجود ہے اور اس سے انگریزی زبان میں ترجمہ ہوا۔ اس لئے بہت جگہ معنی اور مطلب میں فرق آگیا جیسا علی العموم ترجمہ و ترجمہ کرنے سے ہو جاتا ہے۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے حالات

حضرت ابراہیم شہر اُرد کے باشندہ تھے۔ جو ملک کالدیہ (خالدیہ) کا ایک بہت پرانا شہر تھا اور بہت متبرک مقام سمجھا جاتا تھا جو بصرہ سے تقریباً سو اسو میل قبلہ پر واقع تھا۔ کلدانی سلطنت اور بابل کی سلطنت بعد ازاں مل کر ایک ہو گئی تھیں اور یہ موجودہ ملک عراق کا بڑا حصہ تھیں۔ کلدانی قوم ستاروں کی پرستش کرتی تھی جس میں سورج۔ چاند۔ زہرہ۔ مشتری۔ مریخ۔ عطارد اور زحل شامل تھے۔ ان کے بت طرح طرح کے بنائے جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم ابھی لڑکے ہی تھے اسی وقت سے وہ بت پرستی اور ستارہ پرستی کے قائل نہ تھے۔ چونکہ انھوں نے سورج کو چھپتے دیکھا اور چاند اور سیارگان کو بھی چھپتے دیکھا اس لئے ان کو معبود ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر بتوں کو دیکھا کہ وہ تو انسان کے خود تراشتے ہوئے ہیں پس ان کی پرستش کو بیجا اور بے معنی سمجھا۔ لہذا بت خانہ میں جا کر تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا لیکن سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ جب لوگوں نے ان پر بت توڑنے کا الزام لگایا تو انھوں نے کہا کہ اس بڑے بت سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ حضرت بھی یہی کہلوانا چاہتے تھے۔ اس پر انھوں نے کہا کہ جو بول نہیں سکتے اور تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے

تو تم ان کی پرستش کس لئے کرتے ہو۔ لوگ قائل تو ہوئے لیکن حاکم نے حکم دیا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ وہ ڈالے گئے مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کو نقصان نہ پہنچے اور وہ سلامت رہیں۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ لہذا خدا کے حکم سے ابراہیم کو کوئی آہنچ نہ پہنچی اور وہ سلامت رہے۔ پھر جب بڑے ہوئے تو انھوں نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ بتوں کو چھوڑیں اور اللہ کی عبادت کریں مگر باپ نے کہا کہ میں تم کو گھر سے نکال دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں جانا ہوں اور آپ کے لئے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے۔ حضرت ابراہیم سے اپنی بیوی سارہ کے اور بھتیجے لوط اور ایک اور بھائی کے آگے کو چھوڑ کر ملک شام کے جنوبی حصہ میں جس کو ارم کہتے تھے۔ چلے گئے۔ اور وہاں ان کے پاس کچھ عرصہ میں بکریوں کا ریوڑ اور گائے بچھڑوں کا گلہ بہت بڑا ہو گیا۔ اور بہت سے غلام ان کے پاس ہو گئے تو حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کنعان کو آگئے لیکن تھوڑے عرصہ بعد حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے غلاموں میں مویشی چگانے میں جھگڑا ہونے لگا۔ اس پر حضرت لوط جنوب کی طرف شہر سودوم کو چلے گئے اور حضرت ابراہیم اس مقام کے قریب رہنے لگے جہاں شہر بےرون ہے جس کو خلیل الرحمن بھی کہتے ہیں۔ ان کی رہائش اس زمانہ میں دیروں میں ہوتی تھی تاکہ مویشی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں جہاں گھاس اور میدان کافی ہو اور دولت کا دار و مدار مویشیوں اور غلاموں کی تعداد پر ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم

کے پاس چونکہ بہت مولشی اور غلام تھے اس لیے وہ دولت مند تھے۔ ایک دفعہ قحط اور خشک سالی کی وجہ سے یہ جانوروں کو چگاتے ہوئے مصر کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ وہاں کا بادشاہ جو غالباً فرعون مصر کا ماتحت تھا۔ وہ ہر مسافر کو جس کی بیوی خوب صورت ہوتی تھی مروا ڈالتا تھا اور بیوی کو خود لے لیتا تھا۔ توریت کے لحاظ سے جب حضرت ابراہیم اس شہر میں پہنچے تو اپنی بیوی حضرت سارہ سے کہا کہ تم اپنے آپ کو میری بیوی نہ کہنا بلکہ بہن کہہ دینا ورنہ تمہاری خوب صورتی کی وجہ سے میں مارا جاؤں گا۔ توریت کے لحاظ سے یہ بات سچ بھی تھی چونکہ حضرت سارہ بھی حضرت ابراہیم کے باپ کی ہی بیٹی تھیں۔ اگرچہ ان کی مائیں جدا جدا تھیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک کالدیہ میں سوسلی بہن سے شادی جائز تھی اور وہ بہنوں سے ایک ساتھ بھی جائز تھی۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی اور بنی اسرائیل میں پہنچنے سے بھی جائز تھی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران نے کی اس قسم کی شادیوں کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی معرفت توریت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت قرآن پاک میں کر دی ہے۔

بادشاہ کو جب حضرت سارہ کے حسن کی خبر پہنچی تو اس نے حضرت ابراہیم سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے انھوں نے کہا میری بہن ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان کو مروایا نہیں لیکن حضرت سارہ کو ان سے لے لیا اور اپنے محل میں بھیج دیا اور بہت تحفے دیئے لیکن خدا کا ایسا حکم ہوا کہ وہ باوجود سارہ کے

کئی دن اس کے ہاں رہنے کے کوئی ناجائز حرکت ان کے ساتھ نہ کر سکا۔ حضرت
 سارہ نے بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی بہن بتایا تھا۔ چند دن کے بعد اس
 نے خواب میں دیکھا کہ اس کے تمام گھرانے پر بڑی آفت آنے والی ہے چونکہ
 اس نے جس عورت کو ناجائز ارادہ سے اپنے یہاں رکھا ہے وہ درحقیقت
 حضرت ابراہیم کی بیوی ہے۔ بادشاہ بہت گھبرا گیا اور اس نے حضرت
 ابراہیم کو بلا کر دریافت کیا اور صاف صاف جواب مانگا کہ آیا حضرت سارہ
 ان کی بیوی ہیں یا نہیں۔ اس پر انھوں نے صاف بتایا کہ بیوی ہیں۔ اس پر
 بادشاہ نے کہا کہ تم نے اور سارہ نے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ انھوں نے جواب
 دیا کہ جھوٹ نہیں تھا۔ چونکہ وہ بھی میرے باپ کی بیٹی ہے اور ہماری مائیں جدا
 جدا تھیں اس لئے ہم نے صرف ایک رشتہ یعنی ایک باپ کی اولاد ہونا
 بتا دیا تھا۔ اس ڈر سے کہ تو مجھ کو نہ مروا ڈالے۔ اب تجھ کو معلوم ہو گیا لہذا تجھے
 اختیار ہے کہ مروائے یا چھوڑے۔ بادشاہ نے اپنے خواب کا ذکر کیا، اور
 حضرت سارہ کو مع ان تمام اشیاء کے جو اس نے تحفہ میں دی تھیں واپس
 کر دیا اور حضرت ابراہیم کو ایک دو شیرہ لڑکی دی جس کا نام ہاجرہ تھا
 جو عربی روایت کی رو سے اس بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ حضرت ابراہیم مصر کی
 حدود سے واپس آ گئے۔ اور حضرت ہاجرہ سے شادی کر لی چونکہ حضرت
 سارہ نے بھی اس کی خواہش کی۔ تو ریت کے لحاظ سے حضرت ابراہیم کی عمر اس

وقت اسٹی سال سے زیادہ تھی اس لئے وارث کی ضرورت تھی۔ حضرت
 ہاجرہ کے حضرت اسمعیلؑ پیدا ہو گئے۔ اس وقت حضرت ابراہیمؑ کی
 عمر چھیالیس سال ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیمؑ کو حضرت اسمعیلؑ اور ہاجرہ
 سے بہت محبت ہو گئی۔ اس پر حضرت سارہ کو حسد پیدا ہو گیا اور انھوں
 نے اپنے مہر کی شرط کو پورا کرنے کے واسطے کہا۔ وہ شرط یہ تھی کہ جو وہ کہیں گی وہ
 پورا کرنا ہو گا۔ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیمؑ سے کہا کہ وہ اپنے لڑکے اسمعیلؑ
 اور بیوی ہاجرہ کو ایسے ویران مقام پر چھوڑ کر آئیں جہاں پانی اور زراعت نہ ہو
 حضرت ابراہیمؑ کے واسطے حالانکہ ایسا کرنا نہایت تکلیف دہ تھا لیکن ان کو
 اپنا وعدہ پورا کرنا بھی نہایت ضروری تھا۔ چونکہ خدا نے ان کو حکم دیا تھا کہ عہد
 شکنی کبھی نہ کرنا اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی
 بار بار ہدایت کی ہے اور ان لوگوں کو نیک اور مسلمان کہا گیا ہے جو اپنے
 وعدے پورا کرتے ہیں۔ خواہ ان کے پورا کرنے میں کیسی ہی تکلیف کیوں نہ ہو۔ اللہ
 تعالیٰ ان کو بعد میں بڑا اجر دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیمؑ کے اس قصہ سے
 آگے معلوم ہو جائے گا۔

حضرت ابراہیمؑ کا حضرت ہاجرہ اور اسمعیلؑ کو عرب لا کر چھوڑنا

حضرت ابراہیمؑ فلسطین کے زرخیز ملک سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسمعیلؑ

کو عربستان لائے اور یہاں دونوں کو کئی دن کی خوراک اور پانی کا شکیزہ دیکر
 صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے قریب اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ گئے۔ تو ریت اور
 عربی روایات میں بہت فرق ہے۔ اور عربی روایات صحیح ہیں۔ چونکہ توریت کی کہانی
 دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً سو سات سو سال بعد لکھی گئی ہے اس
 لئے ناقابل اعتبار اور خارج از قیاس ہے۔ جب پانی ختم ہو گیا اور دونوں کو پیاس
 کی شدت تھی تو حضرت ہاجرہ اسماعیل کو اس جگہ لٹا کر جہاں زم زم سے صفا اور مروہ
 کی پہاڑیوں پر اور ان کے ارد گرد پانی کی اور کسی گزرنے والے قافلہ کی تلاش میں
 پھرنے لگیں لیکن نہ پانی ملا اور نہ کوئی قافلہ۔ تب بچہ کو دیکھنے واپس آئیں تو اس جگہ
 جہاں بچہ نے پیارے تھے پانی کا سوت معلوم ہوا۔ انھوں نے گڑھا ہاتھ سے
 کیا۔ تو وہ پانی سے بھر گیا۔ اسی کا نام چاہ زم زم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے اسماعیل
 کو بھی پلایا اور خود بھی پیا۔ اس کے بعد گزرنے والے قافلوں کو پانی دیا اور ان سے
 خوراک ملی۔ ان کی اس طرح گذر ہوتی رہی۔

حضرت ابراہیم کا پھر لڑکے کو دیکھنے آنا اور خواب

حضرت ابراہیم کو کچھ دن بعد بیٹے کی یاوے ستایا تو دیکھنے آئے جب
 حضرت اسماعیل بارہ تیرہ برس کے لڑکے ہو گئے اس وقت حضرت ابراہیم نے
 خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔

انہوں نے بیٹے سے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ بیٹے نے کہا جو حکم
 الہی ہے اسے پورا کیجئے۔ میں بخوشی اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے
 واسطے تیار ہوں۔ اس کے متعلق قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ دیا جاتا ہے اور یہی
 مستند واقعہ ہے چونکہ کلام الہی ہے۔

سپارہ ۲۳۵۔ سورۃ الصفات۔ مکیہ۔ رکوع ۳۷۔ آیات ۱۰۰ لغایت ۱۱۱۔

ابراہیم نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار مجھ کو ایک لڑکا دے جو
 صالحین میں سے یعنی نیک بندوں میں سے ہو پس ہم نے اس کو
 خوش خبری حلیم لڑکے کی دی یعنی جو ہر بات آسانی اور خوشی سے
 برداشت اور منظور کر لے، جب لڑکا بڑا ہوا۔ ابراہیم نے کہا کہ اے
 میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو خدا کی راہ میں
 قربان کرتا ہوں تو بتا تیری کیا رائے ہے۔

لڑکے نے کہا۔ اے میرے باپ تو اس کی تعمیل کر جو خدا تجھ کو حکم
 دیتا ہے۔ اور خدا نے چاہا تو تو مجھ کو صابرین میں سے پائیگا (یعنی
 صبر کرنے والوں میں)

پس جب دونوں خدا کے حکم کی تعمیل پر تیار ہو گئے اور (ابراہیمؑ)
 نے اسمعیلؑ کو پیشانی کے بل لٹا دیا (یعنی ذبح کرنے کو) اس وقت
 ہم نے ندا دی کہ بس کر (یعنی ذبح نہ کر) اے ابراہیمؑ۔ تو نے خواب

میں جو علم پایا تھا اس کو پورا کر دکھایا۔ تحقیق ہم ان کو ایسا ہی انعام دیتے ہیں جو ٹھیک کام کرتے ہیں۔ تحقیق یہ ایک ظاہر آزمائش تھی اور ہم نے اس کو بدل دیا ایک بڑے ذبیحہ سے (یعنی بینڈھے کی قربانی سے)، اور ہم نے یہی ان کی آئندہ نسلوں کے واسطے مقرر کیا۔ سلامتی ہو براہیم پر۔ ہم ٹھیک کام کرنے والوں کو اسی طرح انعام دیتے ہیں۔ بے شک وہ ان بندوں میں سے تھا جو مومنین ہیں یعنی ایمان لائے ہیں۔

حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کا مضبوط عقیدہ خدا پر

ان آیات الہی سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل دونوں کا عقیدہ خدا پر کس قدر مضبوط تھا اور وہ دونوں اس کو خدا کا حکم سمجھتے کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کیا جائے تیار ہو گئے لیکن درحقیقت یہ ان دونوں کی آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم کا اس بیٹے کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو جانا جو چھپاسی سال کی عمر میں پیدا ہوا تھا کس قدر بڑی آزمائش میں کامیاب ہونا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل کی عمر اس وقت تیرہ سال یا اس سے بھی کم تھی چونکہ اگلی آیت میں ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی خوش خبری سنائی یعنی اس آزمائش کے بعد نوریت کے لحاظ سے حضرت اسماعیل کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم

کی عمر تیسو سال کی تھی۔ اس طرح حضرت اسماعیل حضرت اسحاق سے چودہ سال بڑے تھے اس سے ثابت ہوا کہ اس واقعہ کے وقت تیرہ سال یا اس سے بھی کم عمر کے لڑکے تھے۔

حضرت اسماعیلؑ کی صفت

حضرت اسماعیلؑ کا اس طرح اپنے آپ کو ذبح کرانے کے لئے تیار ہو جانا کس قدر مضبوطی ایمان کی دلیل ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے دعائ مانگی تھی کہ مجھ کو ایسا لڑکا دینا جو صالحین میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لڑکا دیا جو حلیم ہے۔ حضرت اسماعیلؑ خود باب سے کہتے ہیں کہ تو مجھ کو صابریں میں سے پائے گا۔ پھر سورۃ الانبیاء رکوع ۶، آیات ۸۵ و ۸۶ میں اللہ تعالیٰ نے حضرات اسماعیلؑ اور ابراہیمؑ کو صابریں اور صالحین میں سے فرمایا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حسب و عار حضرت ابراہیمؑ ان کے بیٹے کو صالحین میں سے کیا اور خود حضرت اسماعیلؑ کے اپنے کہنے پر صابریں میں سے کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے حلیم کیا۔ ایسے لڑکے کی جس قدر تعریف کی جائے وہ کم ہے جس میں تہنیتوں صفات موجود نہیں اور وہ بڑی آزمائش میں پورا اترتا۔

قربان گاہ

وہ مقام جہاں حضرت ابراہیمؑ قربانی کے لئے گئے تھے غالباً منی کا میدان

تھا۔ اسی لئے اس میدان میں آن کرچ کے زمانہ میں ستر بانی کی جاتی ہے۔ راستہ میں شیطان نے حضرت اسماعیل کو ورغلابا تھا کہ تمہارا باپ تم کو ناحق ذبح کرنا چاہتا ہے لیکن انھوں نے اس کی ایک نہ مانی اور اپنا استقلال قائم رکھا۔ اس لئے حاجی اس کی یادگار میں پتھر پھینکتے ہیں اور اس یاد کو تازہ بنا کر اپنے واسطے بھی یہی طریقہ اختیار کرنے کا وعدہ کرتے ہیں کہ جب کبھی ان کو شیطان نیک کام کرنے سے ورغلانے کا تو وہ بھی اس پر لعنت بھیجیں گے اور اپنے اس ادارہ کو اس طرح مصمم اور منجستہ بناتے ہیں کہ شیطان پر پتھر پھینکتے ہیں۔ حاجیوں کو یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ پتھر پھینکنا محض رسماً اور بے معنی نہیں ہے بلکہ اس کے یہ معنی ہیں ہیں کہ وہ حضرت اسماعیل کا طریقہ اختیار اور پسند کر کے اس پر آئندہ پابند رہیں گے اور حج کے بعد چاہے شیطان ان کو کسی کام میں بہکائے وہ ہرگز اس کے پھندے میں نہ آئیں گے اور نہ بہکیں گے اور اپنا پتھر مارنا اور مصمم ارادہ کرنا ان کو یاد آجائے گا۔ اس ارادہ کو دل میں قائم کرنے سے اور اس پر عمل کرنے سے حج کی وجہ سے آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اگر حج کے بعد بھی انسان شیطان کے پھندے میں پھنس گیا اور لوگوں کے ساتھ خلاف ایمان برتاؤ کرنے لگا تو اس کا ایمان باطل کمزور اور خراب ہو جائیگا اور وہ کل ہیں پڑ جائیگا۔

حضرت ابراہیم کی آزمائش

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کئی موفعوں پر آزمایا اور وہ پورے اترے اس لئے ان کا نام آج تک دنیا میں ان کے چار ہزار سال بعد تک روشن ہے اور قیامت

تک رہے گا۔ ان کی اولاد میں بہت سے نبی ہوئے اور دنیا کا بہترین آدمی آخری نبی،
 آخری رسول، اللہ کا پیارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان ہی کی اولاد میں ہوا۔ پہلی
 آزمائش ایمان کی اس وقت تھی جب آگ میں پھینکے گئے۔ دوسری وہ جب باپنے
 گھر سے نکل جانے کے واسطے حکم دیا۔ تیسری وہ جب حضرت سارہ نے اپنے ہر کے
 معاوضہ میں حضرت ہاجرہ اور بیچہ اسمعیل کو گھر سے نکلا اور ویران میں چھوڑ دیا۔ چوتھی
 بہ سخت آزمائش کہ بڑھا چڑھے میں پیدا ہوئے اکلوتے لڑکے کو اللہ کی راہ میں قربان
 کرنے کو تیار ہو گئے۔ اور حضرت اسمعیل بھی آزمائش میں پورے اترے۔ ان کا تذکرہ
 اور ان کے برگزیدہ اعمال کا ذکر قرآن پاک میں اس لئے آیا ہے کہ مسلمان اس سے
 سبق سیکھیں اور اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا
 ہے کہ وہ کسی کے لئے کوئی نظر انداز نہیں کرتا بلکہ اچھے کام کا معاوضہ کم از کم دے گا۔

ہر حاجی کو چاہیے

لہذا ہر حاجی کو حج کو جانے کے وقت اور حج کے وقت اور واپس آنے کے بعد ان مقامات
 کو یاد رکھنا چاہیے اور گوشش کرنی چاہیے کہ وہ بھی اپنی زندگی میں ہر آزمائش کے موقع پر پورا اترے۔

انسانی قربانی کا رواج حضرت ابراہیم کا اس کے خلاف سبق

اللہ تعالیٰ نے اس طرح وہ مذہب و حرکت جو کفار میں عام طور پر اور فلسطین میں خاص طور پر

انسان کے بچوں کو بحال جس کو مولا کبھی کہتے ہیں اس پر پھینٹ چڑھانے کی تھی اور بچہ دیوی اور دیوتاؤں کو خوش کرنے کے واسطے مارا جاتا تھا یا جلتی آگ میں زندہ ڈالا جاتا تھا اور کسی کو لب کشائی کی ہمت نہ تھی اس کو اپنے خلیل کی معرفت مٹا دیا اور ممنوع قرار دیا۔ حضرت ابراہیمؑ کے دل کو بھی دکھا دیا کہ بیٹے کا ذبح کرنا ماں باپ کے واسطے کیا ستم ڈھاتا ہے۔ اور پھر ان کو اس فعل سے روک کر یہ بتا دیا کہ یہ صرف آزمائش تھی ورنہ اللہ تعالیٰ کو پیچ مح حضرت اسماعیلؑ کو ذبح کرنا منظور نہیں تھا نہ وہ اپنے کسی پیدا کردہ کو ذبح کرانا چاہتا ہے۔ انسان کے بدلے مینڈھے کو قربان کر دیا جس کا گوشت انسان کی خوراک ہے۔ دنیا میں انسانی قربانی کے خلاف یہ پہلا سبق تھا۔ دنیا کی تاریخ میں اس سے قبل یہ سبق کہیں نہیں ملتا۔ ہندوستان میں تو اب بھی اکثر جاہل دوسروں کے بچوں کو دیوی یا دیوتا کے خوش کرنے کے لئے ذبح کر ڈالتے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ چونکہ انھوں نے خدا آتے ہی ہاتھ روک دیا اور اسماعیلؑ کو ذبح کرنے کی بجائے مینڈھے کو ذبح کیا۔ اور دنیا کو انسان کی قربانی کے خلاف سبق دیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام دنیا پر احسان

حضرت اسماعیلؑ کی اولاد نے باوجود حج ہر سال منانے کے رفتہ رفتہ کفار کی عادات اور خیالات اختیار کر لئے اور انسانی قربانی کو جائز سمجھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام دنیا پر اور اہل عرب پر بڑا احسان ہے۔ کہ انھوں نے اس سبق کو جو حضرت ابراہیمؑ

نئے مین ہزار سال قبل سکھایا تھا اور جس کو دنیا بھول گئی تھی از سر نو مکمل طور پر سکھایا اور
 دنیا بھر سے یہ رسم مٹا دی۔ ان کی امت نے دنیا کے ہر گوشے میں پہنچ کر اللہ واحد کی پرستش
 سکھائی اور بے مال یعنی مولاک اور دیوتاؤں کی پرستش مٹا کر یہ سبق سکھایا کہ انسان کی قربانی
 غلط ہے اور اس سے کوئی خوش نہیں ہو سکتا۔ اور صرف اس اللہ واحد کی پرستش کرنی چاہئے
 جو ہر ایک کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ اور وہی جب مارے گا تب آدمی
 مرے گا۔ وہ کسی کی جان لینے سے خوش نہیں ہوتا۔ بلکہ اس قسم کے مارتے کو قتل قرار
 دیتا ہے۔ رسول اللہ کی ہی وجہ سے اور ان ہی کے طفیل سے انسان نے دنیا بھر میں
 یہ سبق سیکھا۔ ورنہ ان سے پہلے کفر ہر جگہ پھیلا ہوا تھا اور انسان کی قربانی کے خلاف
 کوئی سبق دینے والا نہ تھا۔

حضرت اسماعیلؑ کی اولاد کا کعبہ کی محافظ اور اس میں بتوں کی پوجا

حضرت اسماعیلؑ کی اولاد عرب میں آباد ہوئی اور اس گھر کی محافظت کرنے لگی،
 جس کو حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ نے مل کر خدا کی عبادت کے واسطے
 بنایا تھا جس کی بابت آیات قرآن آگے تحریر ہوں گی۔ شروع میں تو اللہ ہی
 کی عبادت ہوئی، مگر رفتہ رفتہ اس میں تمام دیوتا کے بت رکھ دیے اور سب جگہ سے
 بت پرست اس کی عبادت کو آنے لگے۔ خانہ کعبہ کی سکیم تو بہت عجیب لیکن وہاں
 بجا ہے اللہ واحد کی عبادت۔ کئی تین سو ساٹھ بت رکھے گئے اور روزانہ ایک جگہ

بت کی پرستش ہوتی تھی اور سات دن سات ستاروں کے بتوں کی پرستش ہوتی تھی
 پہلے سے بڑا بت تھا جو سرخ شقیق کا بنا ہوا تھا۔ حاجی لوگ حج کرنے آتے تھے
 اور ان ہی تواریخ میں حج ہوتا تھا جن میں اب ہوتا ہے۔ اس طرح حضرات ابراہیم
 اسماعیل کی یادگار قائم کرتے لیکن حاجی بت پرست تھے اور برہنہ ہو کر بلواف کعبہ
 کرتے تھے۔ صفاد مرد کی پہاڑیوں پر دوجت بنائے گئے تھے۔ ایک مرد کا
 اور دوسرا عورت کا۔ اور جب ان پہاڑیوں کے درمیان حج کے زمانہ میں
 جاتے تھے تو ان بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ اسی قسم کی اور حرکات و روایہ
 پکڑ گئی تھیں۔

ذیقعد۔ ذی الحجہ اور محرم کے مہینے متبرک قرار دیے گئے۔ تھے اور ان
 مہینوں میں آپس کی لڑائی بند ہو جاتی تھی تاکہ جو لوگ دور دراز سے حج کے
 واسطے آئیں وہ محفوظ رہیں اور حج پر خراب اثر نہ ہو۔ عربوں میں مہمان نوازی
 اور شجاعت تو ستدرتی طور پر بہت تھی۔ حج کے موقع پر ان دواں خوبیوں
 کا مظاہرہ کافی تھا۔ یہ کیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کا نام لیا کوڑا نہ مارا تھا۔ چونکہ
 مکہ مکرمہ تجارت کے واسطے تھا اور مشرق و مغرب کی ممالک کی
 تمام اشیاء مشرقی ممالک کے واسطے اور مغربی ممالک کی مشرق کے واسطے
 یہاں ہی سے ہو کر گزرتی تھیں اور تلافی کے واسطے یہاں ٹھہرتے تھے اس لئے دنیا
 بھر کے بت پرست یہاں آتے تھے اور ان کی اقام پرستی اور بت پرستی

کے واسطے سب قسم کے لوازمات اور بت موجود تھے۔

رسول اللہ نے کعبہ کو بتوں سے صاف کیا

رسول اللہ نے یہ سب بت توڑ دیئے اور شانہ کعبہ کو صاف کر کے پھر اس کو اللہ واحد کی عبادت گاہ بنا دیا جس کے واسطے حضرت ابراہیم و اسماعیل نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ اور تعمیر کے وقت یہ دعا مانگتے جاتے تھے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ

اے ہمارے رب قبول کر ہم سے بے شک تو ہے

السَّامِعُ الْعَلِيمُ

سب سننے والا اور سب جاننے والا

حج کی نوعیت تک کہ کے بعد آخری حج رسول اللہ کا

حج کی رسم تو رسول اللہ سے کئی ہزار سال قبل سے چلی آتی تھی لیکن تمام مذہبوں کا اور بت پرستی اس سے وابستہ ہو گئی تھیں۔ مشہد ہجری میں جب فتح تکہ ہوئی اس کے بعد۔ نئے حج کی نوعیت بالکل بدل گئی۔ اور احکامات الہی کے مطابق حج اور اس کی رسومات ہونے لگیں۔ خود رسول اللہ نے سنہ ۱۰ کے اخیر کا حج ادا کیا اس دفعہ ایک لاکھ چوبیس ہزار حاجی مہجری کے میدان میں جمع ہوئے اور پیغمبر خدا کا آخری خطبہ

سنا۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ چونکہ پیغمبر خدا نے فرمایا تھا کہ آئندہ شاید تم لوگ مجھ کو نہ دیکھو گے۔ اور اسی زمانہ میں قرآن پاک کی آخری آیت نازل ہوئی۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ

یعنی آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

اور تمہارے لئے اسلام کو دین تجویز کر دیا

یہ ایک قسم کی خبر تھی کہ اب رسول اللہ کی زندگی کا زمانہ ختم پر آگیا۔ چنانچہ حج کے تین ماہ بعد ۱۲ ربیع الاول ۳ کو آپ نے رحلت فرمائی۔

حج کی بابت قرآن پاک کی آیتیں

حج کی بابت جو آیات کلام پاک میں آئی ہیں اسباب ان کا احوال و ترجمہ بہ ترتیب سورۃ و آیات قرآنی دیا جاتا ہے تاکہ ہر حاجی احکام الہی کو اپنی زبان میں سمجھ سکے۔ تشریح بعد کو کی جائے گی۔

سپارہ ۱، سورۃ المیز - رکوع ۱۵ - آیات ۱۲۳ تا ۱۲۹ لغایت ۱۲۹

آیت ۱۲۳ - اَللّٰی ذِکْرُہٗ اَبْرَہٰیْمَ کُوۡسٍ رَبِّہٖ نَبِیُّہٗ اٰۤیٰتِہٖ اَحْکَامُہٗ دِیۡنُہٗ اٰۤیٰتِہٖ اَحْکَامُہٗ

جن کو اس نے پورا کر دیا۔ نسب نبی نے کہا کہ ہیں تجھ کو تمام
آویسوں کا امام بناؤں گا۔ ابراہیم نے انتہائی کہ میری اولاد کو بھی

بنانا۔ رب نے جواب دیا۔ کہ ان میں سے جو گنہ گار ہوں گے
ان کے لئے وعدہ نہیں کیا جائیگا۔

آیت ۱۲۵۔ پانچویں نبی ابراہیم کو مکانِ رخا نہ کہہ دیا جس میں آدمی جمع
ہوں اور امن پائیں۔ اور مقامِ ابراہیم کو تم عبادت کی جگہ سمجھو
ہم نے ابراہیم اور اسمعیل سے عہد لیا کہ وہ ہمارے گھر کو ان
لوگوں کے لئے پاک بنائیں جو اس کا طواف کریں یا اس میں
اعتکاف کریں۔ یا اس میں رکوع یا سجدہ کریں

آیت ۱۲۶۔ اور کہا ابراہیم نے کہ۔ اے رب میرے بنادے اس شہر کو
امن والا اور روزی دے میوہ اور پھلوں کی اس میں بسنے والوں
کو جو ایمان لائیں خدا پر اور قیامت کے دن پر۔ اللہ نے کہا
کہ جو کوئی نافرمانی کرے گا اس کو تھوڑا سا فائدہ دوں گا۔
لیکن بعد میں دوزخ کا عذاب دوں گا۔ اور وہ جگہ داخل
ہونے والوں کے لئے بہت تکلیف دہ ہے۔

آیت ۱۲۷۔ اور جب ابراہیم اور اسمعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے تھے
تو یہ دعائیں پڑھتے جاتے تھے۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اے
رب ہمارے قبول کر ہم سے۔ بے شک تو سب کچھ

سننے والا اور سب کچھ جانتے والا۔

آیت ۱۳۸ - ایسے رب ہمارے بنا ہم کو اپنا تابعدار مسلمان اور ہماری اولاد کو

بھی بنا مسلمان جو تیرے حکم کے سامنے سر جھکائیں اور ہم کو حج کرنے

کے طریقے سکھا اور۔ تَبَّ عَلَيْنَا انِّكَ اَنْتَ

التَّوَّابُ التَّوَّحُّيدُ۔ اور توجہ فرما ہم پر بیشک

تو ہے توجہ فرمانے والا۔ تَبَّ عَلَيْنَا یعنی توجہ قبول کرنے والا

آیت ۱۳۹ - اور بھیجتا ان میں سے (یعنی ہماری اولاد میں سے) ایک رسول

جو ان کو تیری آیتیں سنائے اور تیری کتاب اور حکمت

(یعنی عقل کی باتیں) سکھائے اور ان کو پاک باطن بنائے۔

یقیناً تو ہے نہ پروردگارِ حکمت والا۔

رکوع ۱۶۔ آیت ۱۳۰ - اور کون پھر سکتا ہے دین ابراہیم سے سوائے اس کے

جو پیدا کنشی کم عقل ہو۔ اور ہم نے ابراہیم کو پاک بنا دیا اس دنیا

میں اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا۔

رکوع ۱۷۔ آیت ۱۵۸ - بے شک صفا اور مروہ کی دونوں پہاڑیاں اللہ کی

آداب گاہوں میں سے ہیں پس جو کوئی شخص حج یا عمرہ کرے

تو اس کے لئے یہ گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کا طواف کرے۔

اور جو کوئی خوشی سے نیک کام کرے گا یقیناً اللہ تعالیٰ

اس کو جانتا ہے اور تندرکتا ہے۔

رکوع ۲۴۔ آیت ۱۹۶۔ اور پورا کرو حج کو دیا۔ اور عمرہ کو اللہ کے لیے لیکن اگر تم کو کوئی وجہ اس کو پورا کرنے سے روک دے تو جو کچھ تم سے ہو سکے وہ قربانی کے لئے بھیج دو۔ اور جب تک قربانی کی چیز اپنی قربانی کی جگہ نہ پہنچے اس وقت تک اپنے سر نہ منڈواؤ۔ اور اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کی کھوپڑی میں کوئی مرض ہو جس کی وجہ سے سر منڈانا ضروری ہو تو اس کا بدلہ روزہ سے یا غریب کو کھلانے سے یا قربانی سے ہو سکتا ہے اور جب تم پھر چین کی حالت میں ہو جاؤ اور تم میں سے کوئی عمرہ کو حج سے ملا کر فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کو اس جائز کی قربانی کرنی چاہیے جس کی اس میں مقدرت ہو لیکن اگر اس میں وجہ کی قربانی کی استطاعت نہ ہو تو وہ تین دن کے روزے حج کے زمانہ میں رکھے اور واپس مکان، جا کر سات دن اور روزے رکھے اس طرح دس روزے پورے کرے۔ یہ حکم ان لوگوں کے واسطے ہے جن کے مکانات خانہ کعبہ کے پاس نہیں ہیں۔ اور خدا سے ڈرو اور یاد رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔

رکوع ۲۵ آیت ۱۹۷۔ حج کے واسطے جو عقیقہ ہیں وہ اچھی طرح معلوم ہیں پس جو

حج کرے وہ اس زمانہ میں نہ تو عورت کے پاس جائے نہ کوئی

گناہ کا کام کرے۔ اور نہ کوئی لڑائی جھگڑا کرے۔ جو کچھ نیک

کام کرے گا اللہ کو سب معلوم ہو جائیں گے۔ اور اپنی زاد

راہ کے واسطے دھواک کا سامان لے لے لیا کر وہیں شک

یہترین زاد راہ (سوال کرنے سے) پہنچا ہے۔ اسے خقل والو

اللہ سے ڈرتے رہو یعنی جب اس دنیا سے چلو تو بھی تمہارے

پاس زاد راہ نیک اعمالوں کی اور شہادت کی ہو۔

آیت ۱۹۸۔ اس میں تمہارے لئے گناہ نہیں ہے کہ تم اللہ کی مہربانی سے

نفع پہنچنے کی خواہش کرو یعنی ایمانداروں کی شہادت

حاجیوں کے آرام و فائدہ کے واسطے مناسب نفع لے کر

کوہ دکنہ بازی سے زائد نفع حاجیوں سے حاصل کرو

یا بلیک مال کیٹ کر (اور جب تم عذبات سے لڑو تو پاک

یادگار اللہ کی یاد کرو) یعنی مزد و فخر پر ٹھہر کر عبادت کرنا

اس طرح پر جیسے تم کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے تم

گمراہ تھے۔

آیت ۱۹۹۔ اس کے بعد تیزی سے آگے بڑھو۔ وہاں جہاں سے

والپس ہوتے ہیں اور اللہ سے معافی را اپنے گناہوں کی، مانگو
وہ غفور الرحیم یعنی بخشنے والا ہے۔

آیت ۲۰۰۔ پس جب تم ارکان حج پورے کرو تو اللہ کی یاد اس طرح سے
کرو جیسے کہ تم اپنے باپ و داداؤں کی یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے
بھی زیادہ دل لگا کر کرو و در عرب لوگ حج کے زمانہ میں اپنے
باپ و داداؤں کے شجاعت اور سخاوت کے قصے سناتے
تھے۔ اور تعمیر کے پڑھتے تھے اعدان پر فخر کرتے تھے،

یعنی لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسے ہمارے رب ہم کو سب
کچھ اسی دنیا میں دیدے، ان کے لئے آخرت میں کچھ نہیں ہے

آیت ۲۰۱ و ۲۰۲۔ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي

الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

اُولَٰئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا

وَاللَّهُ بِكِرْبِهِمْ حَسِيبٌ ۝

اُسے رب ہمارے دے ہم کو بھلائی اس دنیا میں اور د

بھلائی آخرت میں اور بچاؤ ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ یہی

لوگ ہیں جن کو ان کے کئے کا اجر ملے گا۔ اور اللہ حساب لینے

میں جلدی کرتا ہے۔

آیت ۲۰۳ - اور جردن مقرر ہیں ان میں اللہ کی یاد کرو اور اس کا ذکر کرو۔
لیکن اگر کوئی شخص جلدی کی وجہ سے زودن میں واپس ہو جائے
تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور اگر ٹھیرا رہے تو بھی گناہ نہیں۔ اگر
اس کا ارادہ نیک کام کرنے کا ہے۔ خدا سے ڈرے اور یاد
رکھو کہ تم کو لوٹ کر اس کے پاس جانا ہے۔

سپارہ ۴ - سورۃ آل عمران - رکوع ۱۰

آیت ۹۶ - تحقیق انسان کے واسطے پہلا گھر اللہ کی عبادت کا ہے۔ اگر وہ
پڑانا نام ایسی تھا جو برکتوں والا اور تمام عالم کی ہدایت کے
واسطے ہے۔

آیت ۹۷ - جس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ سبجائے ان کے نظام ابراہیم علیہ السلام
جو کوئی اس میں داخل ہو گا۔ وہ امن والا ہو جائے گا۔ اور اللہ
کے واسطے ان لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جن پر
اس تک پہنچنے کی استطاعت ہو۔

سپارہ ۷ - سورۃ المسائدہ - رکوع ۱۳

آیت ۹۸ - اے ایمان والو جب تم خانہ کعبہ کی حدود میں ہو یا احرام باندھے
ہوئے ہو تو شکار نہ کیلو۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایسا کرے گا
تو اس کو ایسا ہی اور اسی قیمت کا جائز نہیں کا شتم مبینہ

دو منصف مزاج آدمی کو یہ خانہ کعبہ کی حرمت کے لئے
 قربانی کے واسطے دینا ہوگا۔ یا غریب آدمیوں کو کھانا کھلاتا
 ہوگا۔ یا اس کی برابر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے
 کئے کو یاد رکھے (یعنی مزا چکھ لے)

آیت ۹۹ - تمہارے اور مسافروں کے لئے سمندر اور پانی کا شکار
 جو مفید ہے وہ جائز ہے (یعنی احرام باندھنے کی حالت
 میں بھی) لیکن زمین کا شکار جب تک احرام باندھے ہوئے
 ہو منع ہے۔

آیت ۱۰۰ - اللہ تعالیٰ نے متبرک گھر (خانہ کعبہ) کو انسانوں کے واسطے
 ایک امن کی قیام گاہ بنایا ہے۔ اور چند مہینوں کو اور
 قربانی کے جانوروں کو متبرک بنایا ہے (ذیقعدہ ذی الحج
 محرم اور رجب متبرک مہینے شمار تھے۔ ان میں لڑائیاں بند
 کر دی جاتی تھیں لیکن کفار مکہ نے فتح مکہ سے قبل اکثر اس
 رواج سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا جس
 کی بابت دوسری آیات قرآن پاک میں ہیں)
 سپارہ ۱۷ - سورۃ الحج - رکوع ۴

آیت ۲۶ - دیکھو ہم نے ابراہیم کو متبرک مکان (خانہ کعبہ) پر کہہ کر دیا

کہ تم کسی کو اللہ کا شریک اپنی عبادت میں نہ بنانا اور ہمارے
گھر کو ان لوگوں کے لئے متبرک قرار دو جو اس کا طواف کریں
اور جو نماز کے واسطے گھر سے ہوں یا رکوع کریں یا سجدہ
کریں۔

آیت ۲۷۔ اور حج کا اعلان تمام آدمیوں میں کریں۔ تاکہ لوگ باگسے
یہاں آئیں اور وہ پیدل بھی آئیں گے اور اونٹوں پر بھی آئیں گے
چاہے ان کو دور دراز ملکوں اور پہاڑی راستوں سے
آنے میں سفر کی تکلیف یا تھکان کیوں نہ ہو۔

آیت ۲۸۔ تاکہ وہ اپنی آنکھ سے دیکھ لیں اور گواہ ہو جائیں ان فائدوں
کے جو ان کے واسطے ہیں اور مقررہ دنوں میں اللہ کا نام
ان جانوروں پر لیں (یعنی ذبح کریں) جو اللہ نے ان کو
قربانی کے واسطے دیئے ہیں۔ اس میں سے خود بھی کھائیں اور
فقرا کو بھی کھلائیں۔

آیت ۲۹۔ پھر ان کو وہ رسومات پوری کرنے دو جو مقرر ہیں اور ان کو
اپنی نذریں پوری کرنے دو۔ اور پھر پڑانے گھر کا طواف
کریں۔

آیت ۳۰۔ یہ سب حج۔ جو کوئی اس کی رسومات کی عزت کرے گا اس

کے لیے اس کے رب کے پاس سے بھلائی ہے۔ حج کے
 زمانہ میں تمہارے لیے سوائے ان جانوروں کے جو منوع
 ہیں باقی خوراک کے لیے جائز ہیں لیکن بتوں سے اور چھوٹے
 الفاظ سے پرہیز کرو۔

حج کی بابت جو آیات الہی ہیں وہ اوپر تحریر ہوئیں۔ ان کے پڑھنے سے
 معلوم ہوگا کہ بعض رسومات اس زمانہ میں مروج تھیں جن کو ہر شخص عربستان میں
 جانتا تھا اس لیے ان کی تشریح قرآن پاک میں نہیں کی گئی بلکہ ان کا حوالہ دیا
 گیا ہے۔ بعض رسومات کو رسول اللہ نے خارج کر دیا اور بعض کو قائم رکھا صفا
 اور مروہ دونوں پہاڑیوں کو اللہ نے اللہ کی نشانیاں فرمایا ہے اور ان کے
 درمیان چلنا اور دوڑنا منع نہیں کیا۔ کفار عرب نے ان پہاڑیوں پر ودیت
 بنا رکھے تھے۔ ایک مرد کا اور دوسرا عورت کا اور ان کی پیش کش کرتے تھے جب
 وہاں دوڑتے تھے۔ شروع میں مسلمانوں کو یہ رسم مکر وہ معلوم ہوتی تھی۔ چونکہ اللہ
 واحد کے پرستش کرنے والوں کو وہ رسومات جو کفار نے اپنی بت پرستی کی وجہ
 سے قائم کر لی تھیں اسلام کے خلاف معلوم ہوئیں اور وہ صفا و مروہ کے درمیان
 نہیں بھاگتے تھے۔ اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم ان کو اللہ کی نشانیاں
 سمجھ کر ان کے درمیان بھاگو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی پہاڑیوں میں کوئی متبرکات
 نہیں ہے اور نہ مسلمان کو چاہیئے کہ وہ کسی پہاڑ کو متبرک سمجھے بلکہ اس خیال سے

یہاں دوڑے کہ اس سے وہ حضرت باجرہ کی پریشانی جو شدت پیاس سے
 نکلے یا دکرے اور جیسا وہ اللہ پر قانع رہیں ویسے ہی حج کرنے والا آئندہ اپنی
 زندگی میں حج کے بعد ہر مسیبت اور مشکل میں قانع رہے اور خدا پر بھروسہ
 رکھے جس طرح اللہ نے ان کو زم زم کا پانی اس شکل میں اس پر بھروسہ رکھنے
 کے عوض دیا اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر اس حاجی کو اجر دے گا جو حج کرنے کے
 بعد ان روایات کے ذریعہ اپنی زندگی سچی اور نیک بنا لے گا۔ اور کسی حق العباد
 کو یعنی ان حقوق کو جو آدمیوں کے اس پر ہیں ان کو پامال نہ کرے گا! اللہ کی نشانیوں
 وہ ہوتی ہیں جو انسان کو نیک سبق سکھائیں اور برے کاموں سے روکیں۔ لہذا ان
 دونوں پہاڑوں کو اللہ کی نشانی اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان ان سے صبر و
 استقلال، قناعت اور خدا پر بھروسہ رکھنے کا سبق مستند باجرہ کے واقعہ سے
 سیکھے اور اللہ سے امید رکھے کہ اس کو بھی ویسا ہی اجر ملے گا جیسا ان کو ملا۔

حج کی رسم و رواج

۱۔ جس وقت اس حدیث تک جاسنے دانیے راستہ کی پہچان ہو کر رہے ہوں اور
 جس کو میری قمارت کہتے ہیں تو احرام باندھ دیتی ہوں اور جو پہلے اللہ کے
 کپڑے اتار کر دینے لگی ہوں یا وہیں نہیں آتی۔ یہ ایک رسم و رواج ہے۔
 سے نیچے تمام جسم کو ڈھانکے اور دوسری کتہ بھوں سے اوٹھی جائے۔

سر اور چہرہ کھلا رہے لیکن ثورت سلا ہوا کپڑا بھی پہن سکتی ہے اور اس کا سر ڈھکا رہنا چاہیئے۔ احرام باندھنے سے قبل غسل کرنا چاہیئے اور احرام باندھ کر دو رکعت نفل نماز پڑھنی چاہیئے۔ جوتا ایسا پہنے کہ پیر کی انگلیوں کے اوپر کی ہڈی نظر آئے۔ زبان سے اپنی نیت کا اظہار کرے کہ میں احرام حج کی غرض سے باندھتا ہوں اور دعا کرے کہ اے اللہ تو میرے پیٹے حج کو آسان کر دے اور میرے حج کو جو سچے دل سے تیرے واسطے کرتا ہوں قبول کر لے۔

۲۔ مکہ معظمہ پہنچ کر خانہ کعبہ میں نماز نفل پڑھے۔

۳۔ خانہ کعبہ کا طواف سات مرتبہ کرے۔ جو اس جگہ سے شروع ہوتا ہے جہاں سنگ اسود لگا ہے۔ طواف اس طرح کیا جائے کہ چلتے رہنے کے وقت خانہ کعبہ بائیں ہاتھ کی جانب رہے۔

۴۔ سات ذی الحج کو خطبہ ہوتا ہے جس میں حج کی غریاں بیان کی جاتی ہیں وہ سنئے۔

۵۔ ۸ ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد حاجی منیٰ کو چلے جاتے ہیں اور رات وہاں گزارتے ہیں۔ یہ مقام مکہ معظمہ سے پانچ چھ میل ہے۔

۶۔ ۹ ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد حاجی عرفات جاتے ہیں یہاں پر کچھ دیر دوپہر کے بعد رہتے ہیں۔ اس کے بعد رات کو پہنچتے ہیں کہ درمیان ٹھہرنا

ضروری ہے۔ لیکن علیٰ عموم حاجی یہاں پر جبل الرحمت کے پاس جو ٹھہرنے کی جگہ بنی ہیں وہاں قیام کر کے ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھتے ہیں۔ اور سورج چھپنے کے وقت یہاں سے بغیر مغرب کی نماز پڑھے روانہ ہو جاتے ہیں اور اس مقام پر آتے ہیں جس کا ذکر سورۃ البقرہ کے رکوع ۲۵۔ آیت ۱۹۸ میں ہے اور اس کو پاک مقام کہا گیا ہے اور اس کا نام مزدلفہ ہے۔ یہ عرفات اور منیٰ کے درمیان واقع ہے یہاں مغرب اور عشا کی نماز ملا کر پڑھی جاتی ہے اور رات کو یہاں قیام کیا جاتا ہے۔ یہاں رسول اللہؐ نے بھی رات کو عبادت کی تھی۔

۷۔ ۱۰۔ ارذی الحج کو بعد نماز فجر روانہ ہو کر پھر میدان منیٰ میں واپس آ جاتے ہیں۔ اور مزدلفہ سے آتے ہیں پتھر کی کنکریاں اٹھا لیتے ہیں۔ منیٰ پہنچ کر سات کنکریاں ایک ستون پر مارتے ہیں۔ اس کے بعد جس کو خدا نے قربانی کرنے کی حیثیت دی ہے وہ قربانی کرتا ہے۔ اور مرد حاجی اپنا سارا سر یا چوتھائی سر منڈاتے ہیں یا بالوں کو برابر برابر کٹوا دیتے ہیں۔ مگر ثورت اپنے بالوں کی لٹ میں سے تقریباً ایک انچ کٹوا دیتی ہے اس کے بعد احرام اتار دیا جاتا ہے اور معمولی لباس پہن لیا جاتا ہے۔

۸۔ احرام کٹولنے اور دوسرا لباس تبدیل کر لینے کے بعد اسی دن حاجی

مکہ معظمہ آن کر طواف کعبہ کرتا ہے اور دو رکعت سنت مقام ابراہیم پر پڑھتا ہے۔

۹۔ اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سات مرتبہ دوڑتایا تیز چلتا ہے۔ اور پھر منیٰ کو جا کر وہاں رات گزارتا ہے اور ۱۲ رذی الحج تک وہاں قیام کرتا ہے۔

۱۰۔ ۱۱ و ۱۲ رذی الحج کو حاجی منیٰ میں تین ستون پر سات سات کنکر مارتے ہیں۔ اور ہر دفعہ بسم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ ستون ان مقامات پر بنائے گئے ہیں جہاں جہاں شیطان نے حضرت اسمعیلؑ کو ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ اسی کی یادگار حاجی مناتے ہیں تاکہ آئندہ وہ بھی شیطان کے ہرکائے میں نہ آئیں۔ اگر ۱۳ رذی الحج کو بھی کوئی حاجی منیٰ میں ٹھہرا رہے تو وہ ۱۳ کو بھی کنکریاں پھینکتا ہے۔

۱۱۔ علی العموم ۱۲ رذی الحج کو حاجی بعد نماز ظہر منیٰ سے مکہ معظمہ واپس آجاتے ہیں۔ اور اپنے ملک کو واپس ہونے سے پہلے پھر ایک مرتبہ طواف کعبہ کرتے ہیں۔

۱۲۔ جس وقت احرام باندھا جائے اس کے بعد سے مرد زور زور سے اور عورتیں آہستہ آہستہ زبان سے عربی میں کہتے ہیں :-

لَبَّيْكَ، اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ

كَبَيْتَ - إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ -
لَا شَرِيكَ لَكَ -

اگر حاجی کو عربی یاد نہ رہے تو اپنی زبان میں کہے۔ اسی کے اردو معنی
یہ ہیں :-

تیرا میری تاجبھاری کے لئے میں یہ حاضر ہوں، اے میرے اللہ۔ میں یہ حاضر
ہوں۔ میں یہ حاضر ہوں۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ حاضر ہوں۔ تمام
تعریفیں تیرے ہی واسطے ہیں۔ اور تمام نعمتیں اور تمام جہان تیرا ہے۔ تیرا
کوئی شریک نہیں۔ -

یہ رسومات وہ ہیں جو کافروں کے زمانہ کی رسومات ہیں سے خارج کرنے کے
اور تبدیل کرنے کے بعد اسلامی اصول کے تحت قائم رکھی گئی ہیں۔

حج کے لئے ضروری امر

لیکن ضروری امر جن کے بغیر حج نہیں ہو سکتا وہ یہ ہیں :-

(۱) احرام بیہفت یعنی سرحد پر باندھنا۔

(۲) طواف کعبہ کرنا۔

(۳) ۹ رزمی الحج کو عرفات کے مقام پر کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا۔

اس کے علاوہ مزدلفہ پر ٹھہرنا اور وہاں نماز پڑھنا اللہ کی طرف سے ہدایت

ہے اور مقام ابراہیم پر عبادت کرنا بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔ اور اس کو
متبرک مقام کہا گیا ہے۔ رسول کریمؐ کی محبت کی وجہ سے مدینہ طیبہ بھی
جانا چاہیے۔

عمرہ حج کے زمانے کے علاوہ کسی وقت بھی کیا جاسکتا ہے بعض لوگ
حج سے قبل یا حج کے بعد مکہ معظمہ میں ٹھہر کر عمرہ بھی کر لیتے ہیں۔ عمرہ کے واسطے
یہ ضروری ہے :-

- (۱) میقات پر احرام باندھے اور عمرہ کی نیت کرے۔
- (۲) طواف کعبہ کیا جائے۔ سنگ اسود کو بوسہ دیا جائے۔
- (۳) مقام ابراہیم پر نماز پڑھ کر صفا و مروہ پہاڑیوں کے درمیان سات
مرتبہ تیزی سے چلا جائے۔

(۴) چاد زم زم پر جا کر تھوڑا سا پانی پیا جائے۔

حج اور عمرہ علیحدہ علیحدہ کرنے میں جانور کی قربانی ضروری
نہیں ہے۔ لیکن جس کو خدا نے مقدرت دی ہے وہ کرتا ہے۔
اگر حج اور عمرہ ایک ہی احرام باندھنے کی حالت میں
ملا کر کئے جائیں تو قربانی کرنی چاہیے ورنہ دس روزے
رکھنے چاہئیں۔ جیسا کہ قرآن پاک کی آیتوں میں آیا ہے جو اوپر لکھا
جا چکا ہے :-

حج پر غریبوں کی نیک چینی

اکثر غیر مسلم جو اسلام میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں وہ حج کو اسلام میں فرض کرنے اور اس کی رسومات پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اسلام میں اللہ کو ہر جگہ حاضر مانا گیا ہے تو ایسی حالت میں پیغمبر خدا نے حج کو اور اہم پرتوں کی رسومات کو اس لیے برقرار رکھا کہ ان کے ہم وطن لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ بعض کوتاہ اندیش مسلمان بھی ان غیر مسلموں کی گفتگو یا تحریرات سے متاثر ہو کر وہی کہنے لگتے ہیں۔

نکتہ چینوں کا جواب حج کی مصلحتیں اور اعلیٰ مقام۔ مکہ اسلامی مرکز

اس لیے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں کیا کیا مصلحتیں تھیں جن کی وجہ سے حج کو فرض قرار دیا گیا۔ اسلام سے پہلے عربوں کا قومی میلہ مکہ معظمہ میں حج کے موقع پر ہوتا تھا۔ اور تمام عرب یہاں جمع ہو کر نہ صرف خرید و فروخت ہی کرتے تھے بلکہ اپنے باپ داداؤں کی شجاعت و سخاوت کے قصے سناتے تھے اور دوسروں کو اشتعال دیتے تھے۔ چونکہ قریش خانہ کعبہ کے محافظ تھے۔ اور وہی سارے میلہ کا انتظام کرتے تھے اس لیے تمام عربستان میں ان کا سب سے زیادہ اقتدار تھا اور وہی سارے ملک کے

لیڈر اور رہنما تھے۔ ان کی عزت نہ صرف سوسائٹی میں تھی بلکہ وہی لیڈر رہنما بھی تھے اور حج کے زمانے ہی میں ان کو تجارت وغیرہ سے بہت نفع ہوتا تھا۔ حج کے موقع پر نہایت مذہب حرکات ہوتی تھیں۔ مثلاً برہنہ ہو کر طواف کعبہ کرنا اور وہاں کے بتوں کی پرستش کرنا، پھر صفا اور مروہ کے بتوں کو پوجنا وغیرہ۔ ان کو یہ ڈرتھا کہ اسلام کے پھیلنے سے یہ حرکات بند ہوں گی۔ اور بت پرستوں کا وہاں آنا بند ہو جائے گا۔ اور سالانہ میلہ بھی ختم ہو جائیگا۔ جو ہزار سال کے بعد اس ترقی پر پہنچا تھا کہ تمام دنیا کا مال وہاں آکر فروخت ہوتا تھا۔ اس طرح ان کا سارا اقتدار مٹ جائے گا اور تمام فائدے جو ان کو حاصل تھے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس ڈر سے وہ رسول اللہ کی مخالفت پر تلے ہوئے تھے۔ اور چونکہ قریش و دیگر اہل مکہ کا اثر و دبدبہ تمام عربی قبائل پر تھا۔ اس لئے اشاعت اسلام ان کی مخالفت کی وجہ سے اچھی طرح نہیں ہو سکتی تھی۔ اور بغیر تمام عربستان کو مسلمان کئے دنیا میں تیسری سے اسلام پھیلنا ممکن نہ تھا۔ اس مخالفت میں کچھ کمی اس وقت ہوئی جب رسول اللہ پہلی مرتبہ مدینہ سے عمرہ کی نیت سے مکہ میں تشریف لائے لیکن ان کو حدیبیہ پر ہی رکنا پڑا۔ اور صلح حدیبیہ ہوئی جس کو اکثر مسلمانوں نے اپنے خلاف سمجھا مگر درحقیقت وہ اسلام کی ترقی کے واسطے بڑی جیت تھی۔ اس کی تائید میں سورۃ فتح نازل ہوئی اور اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

نے مسلمانوں کو اطمینان دلایا۔ اسی کے نتیجہ میں دو سال بعد مکہ فتح ہوا اور
دنیا بھر میں اسلام پھیلا۔

چونکہ اسلام وہی مذہب ہے جس کو حضرت ابراہیمؑ نے اختیار کیا تھا
اور حضرت اسماعیلؑ کو سکھایا تھا اور مکہ ہی میں سب سے پہلا گھر
خدا کے واحد کی عبادت کا بنا تھا اور اس کو مسلمانوں کا کعبہ بنا دیا گیا تھا۔
اور اس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے لہذا فتح مکہ کے بعد اسی
کو مسلمانوں کا مرکز بنانا ضروری تھا۔ اس یادگار کو جو حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام
اور حضرت اسماعیلؑ ذبیح اللہ سے ان کی قربانی کے متعلق تھی قائم رکھنا بھی
ضروری تھا۔ مرکز کے بغیر قوم کا اتحاد اور عروج نہیں ہو سکتا اور انتشار ہو جاتا
ہے۔ مکہ سے بہتر مرکز کون ہو سکتا تھا۔ مکہ کی عظمت تو تمام
اہل عرب کے دل میں تھی ہی۔ علاوہ اس کے دنیا بھر کے لوگ وہاں ہر
سال حج کے موقع پر جمع ہوتے تھے اس سالانہ اجتماع کو روکنا بالکل غفل
کے خلاف ہو نا۔ برخلاف اس کے اس اجتماع کو جاری رکھ کر اس سے مفید
کام لینا ہی غفل مندی تھا۔ جس طرح دریا کے بہتے پانی کو فضول ضائع ہونے
سے بچا کر نہروں میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اور ان سے کاشت کی زمین کو
سیراب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سالانہ اجتماع سے مفید کام لئے
گئے۔ صرف خیالات کو تبدیل کر دیا گیا اور رسومات میں ترتیم کر دی گئی۔

اس اجتماع کے ذریعہ تبلیغ اسلام کا موقع ملا۔ اور مسلمانوں میں جو دور دراز ممالک ہیں دوسری قوموں کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے خیالات اور رسومات کا اثر ان مسلمانوں پر پڑ جاتا ہے وہ یہاں سالانہ مجمع میں آکر اور تبدیل حالات دیکھ کر رفع کر سکتے ہیں اس کا ان کو کافی موقع ملتا ہے جس قدر بھی اختلافات خیالات ہیں پیدا ہو گئے ہوں وہ سب مسلمانوں کے ایک جگہ جمع ہونے سے مٹ جاتے ہیں۔ تمام دنیا کے مسلمان جب ایک مرکز پر ہر سال جمع ہوتے ہیں تو سب اپنے آپ کو ایک قوم سمجھتے ہیں۔ خواہ وہ علیحدہ علیحدہ ممالک میں سکونت رکھتے ہیں جیسے کسی شخص کے چار بیٹے ہوں اور چاروں دور دور ممالک میں روزگار کی وجہ سے سکونت رکھتے ہوں لیکن وہ اپنے باپ کے گھر کو اپنا وطن سمجھتے ہیں۔ اور تقریب کے موقع پر سب جمع ہو کر آپس میں خوشی مناتے ہیں اور اگر ضرورت پڑے تو سب مل کر باپ کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے باپ کی نیک نامی کو اپنی عزت کا ذریعہ سمجھتے ہیں اس سے ان میں یک جہتی ہوتی ہے اور ان چاروں کی قوت ایک آدمی سے چوگنی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر مسلمان خانہ کعبہ کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھتا ہے اور اس کے لئے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ چونکہ وہ اس کا مرکزی گھر ہے بغیر اس کو قائم رکھے اسلام کی شان و شوکت میں فرق آتا ہے۔ یہ گھر اور مرکز یاد دلاتا ہے کہ یہاں حضرات ابراہیمؑ و اسماعیلؑ نے کیا کیا تکالیف بھگتیں اور کس طرح حکم الہی کی تعمیل کے واسطے تیار

رہے۔ اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ دنیا کو انسانی قربانی سے بچایا۔
یہی وہ شہر ہے جہاں پہلا گھر خدا کا بنا اور تبلیغ اسلام شروع ہوئی۔ مکہ
ہی وہ منبرک مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ آخری نبی رسول
کو پیدا کر کے دنیا بھر میں ان کی معرفت اللہ کی وحدانیت کی تعلیم پہنچادی۔
اسلام یہیں شروع ہوا۔ قرآن کی پہلی سورت یہیں نازل ہوئی۔ اور آخری آیت
الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا
یہیں نازل ہوئی۔ یعنی اسلام شروع بھی یہیں اور مکمل بھی یہیں ہوا۔ رسول کریم
یہیں پیا ہوئے اور یہاں ہی اس آخری آیت سے ان کو خبر دی گئی۔ کہ ان کا
مشن پورا ہو گیا۔ اور اب وہ جلد اپنے رب کے پاس واپس جائیں گے۔ اس
لئے ہر مسلمان کے دل میں شوق ہوتا ہے کہ وہ اس مقام کی زیارت کرے
جہاں رسول اللہ پیدا ہوئے۔ جہاں انہوں نے ہر قسم کی تکلیف اور سختی تیر سال
برداشت کی۔ جہاں سے ان کو ہجرت کرنی پڑی۔ جہاں پہ آٹھ سال کے اندر
فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ اور مخالفین کو معاف کر کے دنیا کو معافی کا
اعلان سبق سکھایا۔ جہاں آخری حج کے موقع پر ایک لاکھ چوبیس ہزار مسلمانوں
کے مجمع کو اپنا آخری خطبہ سنایا۔ اور اس میں آخری اور ہمیشہ ان پر عمل
کرنے کے لئے احکامات بطور وصیت دیئے۔ یہ سب شانِ مدینہ منورہ

کو ہجرت کرنے کے دس سال کے اندر اسلام کی ہو گئی۔ لہذا مسلمانوں کے دلی شوق اور جذبہ کو پورا کرنے کے واسطے یہ کس قدر عقلمندانہ فیصلہ ہے، کہ سال میں ایک ایسا موقع ہو جب تمام دنیا کے مسلمان اگر ایک ساتھ ان مقامات کی زیارت کر کے اپنے دلی شوق کو بھی پورا کریں اور ایک دوسرے سے مل کر ان کے حالات سے آگاہی حاصل کریں اور تمام دنیا کے مسلمانوں میں اخوت اسلامی قائم رکھیں۔ یہ سالانہ موقع اُس ہی سالانہ اجتماع کو قائم اور جاری رکھنے سے ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زائد از دو ہزار سال قبل سے ہوتا رہا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ کی یادگار کے متعلق ان رسومات کو قائم رکھنا تھا جہاں تک کہ وہ اسلامی روحانیت کے مطابق تھیں اور جو اسلام کے خلاف تھیں ان کو خارج کرنا تھا۔

صفا و مروءہ کو اللہ کی نشانیاں اس لئے خدائے کہا ہے کہ یہاں صبر و شکر اور استقلال کا مظاہرہ ہوا تھا جو ہر مسلمان کو موقع آنے پر کرنا چاہیئے۔

منہی میں قربانی کرنا اور شیطان کے کنکریاں مارنا اس لئے ہے کہ یہاں سے ہی وہ مذموم حرکت کہ انسان کو ذبح کیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے دنیا سے خارج کر دی۔ اور یہاں حضرت اسمعیلؑ نے شیطان کے ہرکاسنے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کو ٹھکرا دیا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کو

سبق دیتا ہے کہ وہ بھی شیطان کے ورغلانے میں کبھی نہ آئیں اور اس واقعہ کو یاد کر کے شیطانی وسوسہ کو دور کریں۔

معرفات کی پہاڑی اور میدان اس واقعہ کو یاد دلاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ادم اور مارا حوا کا قصہ صاف کر کے ان دونوں کو یہاں پھر ملا دیا اور اپنا رحرحر بنی نوح انسان پر یہاں سے شروع کیا۔

برابری کا سبق مرنے کے بعد بھی برابری

حج کا موقع ایسا ہے کہ یہاں پہنچ کر بادشاہ اور رعایا۔ امیر و غریب، عربی اور عجمی۔ آقا اور غلام۔ کالے اور گورے سب برابر ہو جاتے ہیں اور کسی انسان کو دوسرے پر فوقیت نہیں رہتی اور نہ کسی شخص میں دوسرے سے فرق ہوتا ہے اس سے انسانی برابری کا سبق ملتا ہے۔ ایسا، سا احرام باندھنے سے دل پر اثر ہوتا ہے کہ سب کو مرنے کے بعد اسی طرح قبر میں جانا ہے جوہ معام موت کس وقت آجائے اس لئے آخری سفر کی تیاری بھی نیک کاموں سے کر لی جائے۔ چونکہ اللہ کے سامنے بھی سب اسی طرح یکساں اٹھائے جائیں گے جیسے احرام باندھ کر سب یکساں ہیں اس وقت دنیوی دولت و شہرت و وقار کچھ کام نہ دے گا۔ چونکہ دنیا کے ٹھکانے

سب یہاں رہ جائیں گے لیکن اللہ کے سامنے وہی عزت والا ہوگا جس کے اعمال اچھے ہوں گے اور اس دن کوئی آدمی رشتہ دار۔ دوست۔ نوکر۔ غلام۔ یا دولت کام نہ آئیں گے۔ مگر جس کے اعمال اچھے ہوں گے ان کو انعام ملے گا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے :-

يَوْمَئِذٍ يَصُدُّ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيَذُورَ
أَعْمَالَهُمْ ۖ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ

یعنی اس دن لوگ گروہ گروہ میں حساب دے کر واپس ہوں گے تاکہ اپنے اعمال دیکھ لیں جو انہوں نے دنیا میں کئے ہیں۔ پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے اس کو بھی دیکھ لے گا۔

مدینہ منورہ

مدینہ منورہ کی زیارت کا بھی ہر مسلمان کے دل میں شوق ہوتا ہے۔ یہ وہ منبرک مقام ہے جہاں رسول اللہ ﷺ سے ہجرت کرنے کے تشریف لے گئے۔ اور جہاں کے لوگوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ رسول اللہ ﷺ

اور دیگر ہاجر مسلمانوں کا ساتھ دے کر اہل مکہ کے حملوں سے آپ کو بچایا۔ یہاں سے ہی تبلیغ اسلام زوروں کے ساتھ شروع ہوئی اور دس سال کے قلیل عرصہ میں سارے عربستان میں اسلام پھیل گیا۔ اور کچھ شام میں بھی اسلام پہنچ گیا۔ اسی مقدس مقام میں رسول اللہ ﷺ نے سکونت اختیار کی! اور اپنا گھر بنایا۔ یہاں ہی آپ کا جسم اطہر مدفون ہوا۔ یہاں ہی آپ کے وہ دوست امتی مدفون ہیں جنہوں نے آپ کے بعد مسلمانوں کو منتشر ہونے سے بچا کر دنیا بھر میں تبلیغ اسلام جاری کر دی۔ یہاں سے ہی وہ اسلامی فوجیں روانہ ہوئیں اور ان کو احکام جاری ہوئے جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی دولتوں کا خاتمہ کر دیا۔ ایران کے تیمور اور مغرور شہنشاہ کسری اور قیصر روم کی سلطنتیں یہیں سے جاری ہوئے۔ احکام سے ختم ہوئیں۔ مصر سے یونانی حکومت ختم ہوئی۔ اور ان ممالک کے کفار نے اسلام قبول کیا۔ یہیں رسول اللہ ﷺ کی ازواج مطہرات اہل بیت علیہم السلام اور رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادیاں اور صاحبزادہ ابراہیم اور نواسہ حضرت امام حسن مدفون ہیں۔

ہر مسلمان ان بزرگ ہستیوں کی زندگیوں کے حالات سے اپنے لئے سبق حاصل کرتا ہے اور اس متبرک مقام پر جا کر ان تمام باتوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جن کو وہ اکثر سنتا ہے اس لئے مدینہ منورہ کی زیارت مسلمان کے جذبات کو پورا کرنے کے لئے ضروری ہے۔ وہاں پہنچ کر اس کے جذبات اس کو ان لوگوں

کے قدم بقدم چلنے پر آمادہ کرتے ہیں جن کی بدولت آج مسلمان دنیا بھر میں
چھائے ہوئے ہیں۔

اس لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اور اسلام کے فائدہ کے لئے حج
کو فرض قرار دیا ہے نہ کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی قوم عرب کے فائدہ کی غرض سے
جو لوگ معترض ہیں وہ کان کھول کر سن لیں۔

قربانی اور اس کے مقاصد

قربانی کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کی آزمائش کرتا ہے
نہ کہ وہ جانور کی جان یا گوشت یا خون کا خواہش مند ہے۔ سورۃ الحج کے
رکوع ۵۔ آیت ۳۷ کا ترجمہ یہ ہے :-

اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ان کا یعنی قربانی کے جانوروں کی
گوشت پہنچتا ہے نہ خون لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ
پہنچتا ہے۔ اور اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں
اس لئے دیا ہے کہ تم اللہ کی بڑائی کو اس بات کی کرم کو
ہدایت دی اور خوش خبری سنا دو ان تمام لوگوں کو جو
اچھے کام کریں۔

اصل مقصد قربانی کی رسم کو ان لوگوں کے واسطے جائز رکھنے کا جن میں

اتنی مقدرت ہے کہ وہ جانور خرید کر قربانی کر سکیں یہ ہے کہ اول تو وہ دنیا کو یہ یاد دلائیں کہ انسانی قربانی ممنوع ہو کر صرف جانور کا ذبیحہ جائز قرار دیا گیا جو انسان کی خوراک کے لئے اللہ نے مخصوص کئے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس خوشی کے موقع پر خود بھی کبر ہو کر گوشت کھائیں اور ان غوا کو کھلائیں جن کو گوشت پسند نہیں۔ کسی جگہ حکم نہیں ہے کہ ضرورت سے زیادہ جانوروں کو ذبح کیا جائے۔ بلکہ اس کے برخلاف قرآن پاک کی آیت سورۃ الاعراف کے رکوع ۳۰ میں اس کی ممانعت ہے جس میں کہا گیا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝ یعنی کھاؤ اور پیو مگر خوراک کو برباد نہ کرو۔ تحقیق اللہ مسرف کو یعنی خوراک کو برباد یا ضائع کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا چونکہ جانور اللہ کے نام پر انسان کی خوراک کے واسطے قربان کئے جاتے ہیں نہ کہ اللہ کو ان کے گوشت یا خون کی ضرورت ہے۔ اسلئے قربانی کے گوشت کو ضائع کرنا اس آیت قربانی کے خلاف ضرور زیادہ جانور ذبح کرنا کسی طرح مناسب نہیں اگر کسی حاجی کے ساتھ اتنا بڑا مقام ہے کہ ایک جانور کا گوشت اس کی ضرورت کو پورا نہ ہو گا تو وہ بے شک اپنی ضرورت کے واسطے ذبح کر سکتا ہے لیکن سورۃ الاعراف کی آیت کو یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ ضائع کر لیا لے کو دوست نہیں رکھتا۔ خون اور گوشت کی بھینٹ لو کفار اپنے دیناؤں کے بتوں پر ان کے خوش کر نیو چڑھایا کرتے تھے اسلام میں اللہ واحد کی پرستش ہے جو ہر چیز کا پیرا کرنے والا ہے وہ کسی جانور کے مارے جانے سے خوش نہیں ہوتا ہے نہ اس کو جانور کے گوشت اور

خون کی خواہش۔ نہ زیادہ جانوروں کو ذبح کرنے سے کوئی زیادہ ڈراؤ دیتا ہے
 اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت سی اشیاء انسان کی غذا کے واسطے پیدا کی
 ہیں وہاں چند جانور بھی انسان کی غذا کے لیے پیدا کئے ہیں جیسے کہ گشت جانوروں
 کی غذا کے واسطے بھی بعض جانور پیدا کئے ہیں پس وہ اسی سے خوش ہوتا ہے، کہ
 ان کا جائز استعمال کیا جائے اور کوئی شخص حد سے نہ تجاوز کرے اور ضرورت سے
 زیادہ ذبح کر کے خوراک کو ضائع کر کے خوراک میں کمی نہ کرے جس قدر انسان کی
 آبادی بڑھتی ہے اسی قدر خوراک کے جانوروں کی تعداد بڑھنی چاہیے لیکن جو
 شخص ضرورت سے زیادہ ذبح کرتا ہے وہ اس بڑھوار کو روکتا ہے جس سے
 آئندہ نسلوں کو نقصان ہوگا۔ اس لئے خدا کو یہ پسند نہیں چونکہ اس کی قدرت کے
 اصول کے خلاف یہ امر ہے۔

اصل اصول قربانی کا نہیں بھولنا چاہیئے۔ وہ یہ ہے کہ انسانی قربانی جو مولاک
 اور بحال کے پوجاری اور دنیا میں دوسرے دیوتاؤں اور دیوی کے پوجاری کرتے
 تھے اس کو مٹا کر ایسے جانور یعنی مینڈھے کی قربانی کی گئی جو انسان کی خوراک ہے
 تاکہ اس کو خود بھی کھائے اور ان غراب کو کھلائے جنہیں گشت میسر نہیں آتا۔ ضرورت
 سے زیادہ ذبح نہ کیا جائے۔ جانوروں کو کاٹ کاٹ کر پینک دینا اسلامی
 روحانیت کے مطابق نہیں ہے۔

چونکہ حج کا ذکر ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خطبہ میں سے جو

آنحضرتؐ نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا اور ہدایت فرمائی کہ اس کو ہر مسلمان تک پہنچا دیا جائے اقتباسات دینا ضروری ہے۔ اس کو پڑھ کر ہر حاجی کو جب وہ مہنی کے میدان میں پہنچے گا رسول اللہؐ کی یاد تازہ ہوگی اور وہ یہ سمجھیکا کہ وہ نبی کریمؐ کے اس آخری پیغام کو ہر مسلمان تک جس سے وہ ملے پہنچائے اور سنائے۔

خطبہ رسول اللہؐ حجۃ الوداع کے موقع پر

لوگو! توجہ سے سنو اور یاد رکھو ممکن ہے کہ آئندہ مجھے تم سے ملنے کا موقع نہ مل سکے۔ تم جانتے ہو یہ کون دن ہے؟ یہ یومِ نحر ہے یعنی قربانی کا دن، تم جانتے ہو یہ کون مہینہ ہے؟ یہ متبرک مہینہ ہے۔ یہ کون مقام ہے؟ یہ مقدس مقام ہے۔

جس طرح تم اس دن کی۔ اس مہینہ کی اور اس مقام کی حرمت کرتے ہو اسی طرح ایک مسلمان کا خون، مال اور آئرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ہر ایک کام کا حساب لیگا۔

دیکھو! میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔

جس طرح تمہارے حقوق عورتوں پر ہیں اسی طرح عورتوں کے حقوق تمہارے اوپر ہیں۔ ان کے ساتھ نرمی کرنا اور مہربانی سے پیشین آنا۔

اور اللہ سے ڈر کر ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا۔

غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلانا اور جو خود پہنو وہی ان کو پہنانا۔ ان سے کوئی خطا ہو تو درگزر کرنا یا ان کو جدا کر لینا وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں۔ سختی ان پر روا نہیں۔

نہ عربی کو عجمی پر فضیلت ہے نہ عجمی کو عربی پر۔ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔

تمہارے کسی بھائی کی کوئی چیز تمہارے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک وہ رضا مندی سے نہ بخش دے۔
دیکھو! نا انصافی نہ کرنا۔

میں نے تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑی ہے جس کو اگر تم مضبوط پکڑو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ وہ قرآن ہے۔
لوگو! (۱) عمل میں خلوص (۲) مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی۔
(۳) اور جماعت میں اتحاد۔ یہ تین باتیں ایسی ہیں جو سینہ کو پاک رکھتی ہیں

تم کو لازم ہے کہ میرا کلام ان لوگوں کو پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ روایتاً کلام کو سنکر ان لوگوں سے زیادہ یاد رکھتے ہیں جو خود اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔

اس الوداعی خطبہ کے بعد آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، کہ
 قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا کہ میں نے تم کو اس کے
 احکامات کی تبلیغ کی یا نہیں۔ تم لوگ اس کا کیا جواب دو گے؟
 سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ :-

یا رسول اللہ ہم گواہ ہیں کہ آپ نے اللہ کے احکام ہم تک
 پہنچا دیئے اور رسالت کا فرض ادا کیا۔
 یہ سن کر آنحضرتؐ نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور ہاتھ اٹھائے۔
 اور زمین بارگاہ :-

”اے اللہ تو گواہ رہ۔“

حاجی کو چاہیے واپسی پر خطبہ کو سنائے

اس خطبہ کو پڑھنے سے ہر حاجی کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کو
 رسول اللہؐ کی یہ وصیت ہے کہ وہ حج سے واپس ہونے پر ہر شخص کو
 جس سے وہ ملے یہ پیغام پہنچائے اور ہدایت کرے۔ اپنے بچوں۔
 پڑوسیوں۔ دوستوں۔ رشتہ داروں۔ اور جن جن سے ملے سب کو
 بتائے کہ رسول اللہؐ سے اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت اور آخری
 ہدایت ہے کہ :-

۱۔ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرو۔ کسی کی بے عزتی نہ کرو، نہ سختی کرو۔

۲۔ کسی مسلمان کا مال نہ چھینو، نہ چراؤ، نہ غصب کرو۔ نہ بغیر اس کی اجازت کے استعمال کرو۔ چونکہ رسول اللہ ﷺ نے اس کو حرام قرار دیا ہے

۳۔ کسی مسلمان کو نہ قتل کرو۔ نہ اس کے جسم پر کوئی ضرب مارو جس سے اس کے خون نکلے یا ہڈی ٹوٹے۔

۴۔ کسی مسلمان کی بے آبروئی نہ کرو۔

۵۔ قرآن پاک کو معنی سمجھ کر پڑھو اور دیکھو اس میں تمہارے لئے کیا کیا احکام ہیں۔ اگر قرآن پاک پر قائم رہو گے تو نہ کوئی آپس میں اختلاف ہو گا نہ گمراہ ہو گے۔ قرآن پاک ہی ایسی مستند کتاب ہے جس میں زہر و زہرہ کافرق نہیں اور ہر قسم کی ہدایتیں اس میں موجود ہیں۔ اس لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر اس پر قائم رہو گے تو گمراہ نہ ہو گے۔

۶۔ ہر مسلمان کو چاہیئے کہ اپنے عمل میں خلوص رکھے اور کام خود غرضاً نہ کرے۔ اسلام کی ترقی اس میں ہے، مگر مسلمان اس دنیا کو ایک عارضی رہائش کی جگہ سمجھ کر اپنے کام ٹھیک نیت سے کریں اور ان میں خلوص ہو۔ خود غرضی سے نیت کو نہ بگاڑے اگر کوئی شخص سو برس بھی جیا تو کیا۔ آخر فنا۔ آخر فنا۔

خود غرضی اور دنیا بازی ہی زوال کا باعث ہوتی ہے۔
 ۷۔ مسلمانوں میں سے اگر خیر خواہی جاتی رہے تو وہ منتشر ہو جائینگے
 اور دوسری قوموں کے غلام ہو جائیں گے پچھلے دو سو سال کے
 مسلمانوں کے حالات پر غور کرو کہ مسلمانوں کا ہر جگہ زوال اسی وجہ
 سے ہوا ہے کہ بجائے مسلمانوں کی خیر خواہی کے خود غرض لوگوں نے
 اپنے اقتدار کو آگے رکھا۔ اور مسلمانوں کی بہبود کو کچلا۔ رسول اللہ ﷺ
 کی نافرمانی کی وجہ سے خود بھی تباہ ہوئے اور سب مسلمانوں کو تباہ کیا
 ۸۔ سب مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے۔

جب تک اس پر عمل ہوا اس وقت تک مسلمانوں کی ترقی دنیا میں ٹھہرتی
 گئی مسلمانوں کی طاقت مثل ایک سیلاب کے تھی اور دنیا کی کوئی طاقت
 اس کو روک نہیں سکتی تھی لیکن جب عبداللہ بن سبا نے جو یہودی تھا اور
 اسلام میں رخنہ ڈالنے کی غرض سے ظاہر مسلمان ہوا تھا سازشیں کر کے حضرت
 عثمان غنیؓ کو حج کا زمانہ شروع ہوتے ہی کئی دن پانی بند کرنے کے بعد
 شہید کرایا۔ اور مسلمانوں نے اس اصول کو کہ ذی الحج کے مہینہ میں لڑائی
 تک بند ہو جاتی تھی توڑ دیا اور رسول اللہ ﷺ کی اس وصیت کو بھول گئے۔
 کہ اشتداد رکھنا۔ اور دوسری وصیت کو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا اور
 ایک دوسرے کی گردن نہ مارنے لگنا بالائے طاق رکھ دیا، تو

وہ جماعت جو متحد ہو کر تمام یورپ کو مسلمان کر لیتی خود آپس میں لڑ پڑی۔ صرف دو لڑائیوں میں یعنی جنگِ حمل اور جنگِ صفین میں ایک لاکھ مسلمان آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کے ہاتھ سے مارے گئے اور وہ سیلاب جس سے کفار ڈرتے تھے اور مقابلہ نہ کر سکتے تھے اس کو سازشی یہودی نے اپنی پولیٹیکل چالوں سے تباہ کر دیا۔

رسول اللہؐ کی ہدایت اور وصیت پر عمل نہ کرنے سے یہ خراب نتیجے نکلتے ہیں۔ لہذا ہر حاجی کو چاہیے کہ واپس ہونے کے بعد اپنے حلقہ سوسائٹی میں یہ تلقین کرے اور قیادت لے کہ۔

مسلمانوں میں اتحاد رکھے گا اور جہاں ذرا
بھی لغزش دیکھے گا وہاں خود جا موجود ہوگا
اور اتحاد کو نہ ٹوٹنے دے گا۔

اگر مسلمان اب بھی اس سے سبق حاصل نہ کریں اور علماء بھی فرقہ بندی پر اور اپنے ہی خیالات پر جمے رہیں۔ اور دوسروں کے خیالات کو ٹھکرائیں تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ رسول اللہؐ کی ہدایات کو جو خطبہ حجتہ الوداع میں ہیں نظر انداز

کر کے کبھی فلاح نہ پائیں گے اور اپنے پیروں پر خود کٹھاڑی ماریں گے
تھوڑی سی ذاتی کمزوری یا کسی ذاتی دنیوی فائدہ کی خاطر قومی اتحاد کو بگاڑنا
غفل اور اسلامی روحانیت کے خلاف ہے۔ جن لوگوں نے پہلے
فرقہ بندی اس اقتدار کو حاصل کرنے کی غرض سے بنائی انھوں
نے اس یک جہتی کی بنیاد پر کدال ماری جس کو رسول اللہ ﷺ
بنایا تھا۔ اب جو شخص سبق حاصل ہو جانے کے بعد بھی ایسا کرے گا۔
وہ اس سے بھی بدتر کرے گا۔

نہ ہنگالی کو پنجابی پر فوقیت نہ پنجابی کو ہنگالی یا سندھی یا پشتاوری
یا بلوچ پر فوقیت۔ ہر شخص کے اعمال اپنے ساتھ ہیں۔ جو مسلمانوں ہیں
کسی وجہ سے رخنہ ڈالے گا خواہ وہ صوبائی تعصب ہو یا فرقہ وارانہ
ہو وہ اسلام کا اور مسلمانوں کا ساکتی نہیں ہے۔

ہر حاجی کو چاہیے کہ وہ حج سے واپس آکر تمام حق العباد اور
قرضے ادا کر دے۔ اور حج کے وقت یہ بھی دعا مانگے کہ:-

اے اللہ تو محمد کو ہدایت دے اور میری مدد کر کہ میں الیس
ہو کر تیرے رسول کے اس آخری پیغام کو جو اس نے
تمام مسلمانوں تک پہنچانے کی ہدایت کی تھی وہ میں
ہر ایک تک جو مجھے ملے پہنچا دوں۔ اور میری مدد کر

کہ مسلمانوں کو ان ہدایات پر عمل کرانے میں کامیاب بنیں
تو ہی مدد کرنے والا طاقتور ہے۔

اس پر عمل کرنے سے حاجی اپنے اپنے دائرہ میں مذہبی لیڈر ہو
جائیں گے۔ اور وہ کام انجام دیں گے جو علماء بھی نہ دے سکے۔ اللہ ان
کی مدد کرنے والا ہے۔

محمد یامین خان

اسلامی تعلیم

جلد سویم

زکوٰۃ کن پر سفر ہے

از تصنیف: جناب سر محمد یامین خاں صاحب سی، آئی، ای۔ بیٹر ایٹک۔
سابق ممبر و ڈپٹی پریسیڈنٹ مرکزی عیسیٰ مسیحی غیر منقسم
ہندوستان۔ سابق ممبر کورٹ و اگرز کمیونیکیشنل سسٹم دہلی
علی گڑھ و ممبر کورٹ دہلی یونیورسٹی
مصنف :- گارڈ سول اینڈ یونیورسٹس ان سائنس اینڈ اسلام و کرائسٹ
اینڈ میری ان القرآن وغیرہ

ناشران :- ملک دین محمد ایڈیشنر اشاعت منزل بل رڈ لاہور

طالب :- ملک محمد عارف

مطبوعہ :- دین محمد ایڈیٹری پریس لاہور

پاراؤل

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حمد

سب تعریف اس اللہ پاک کے واسطے ہے جس نے انسان کو عقل و فہم
دے کر اپنے رسول کی معرفت انسانیت کا سبق سکھایا۔ جہاں اس نے کسی کو امیر
اور کسی کو غریب بنایا ہے وہاں امیروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کریں۔
یہ اُسی کے ہاتھ میں ہے کہ جس کو جیسا چاہے ویسا بنادے۔ کل ملک کا مالک ہے ہی
ہے جس کو چاہے پادشاہی، دولت، ثروت، حکومت دے اور جس سے چاہے
سب گھپین کر در بدر فقیر بنا کر پھیر لے۔ وہی عزت دیتا ہے اور وہی عزت الے
سے عزت گھپین کر بے عزتی دیتا ہے۔ وہی رزق بے حساب دیتا ہے۔

کوئی شاہ، کوئی امیر ہے کوئی بے نوا فقیر ہے

جسے چاہا جیسا بنادیا تیری شان جل جلالہ

اس خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہر انسان کا کام ہے اس شکریہ کا
ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی دولت میں سے اس کے ان بندوں کو بھی دے جو امداد کے
قابل ہیں۔

دُرود

اللہ تعالیٰ تو اپنی تمام رحمتیں اپنے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

پہنچ جنھوں نے تیرے پیغام کو سچائی کے ساتھ انسانوں تک پہنچا کر ان کو
 انسانیت سکھائی اور مسلمانوں کو سچی راہ کے طریقے بتا کر ان کو دنیا کے واسطے
 ایک نمونہ بنایا انسان ان کے بتائے ہوئے راستہ پر چل کر انسانِ کامل ہو
 جاتا ہے اور اس سے شیطان دور بھاگنے لگتا ہے۔ یہ سبق اللہ کے پیغمبر نے ہی
 سکھایا کہ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ دوسرے کے دکھ میں شریک ہو اور
 اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک حصہ دوسروں پر بھی خرچ کرے اس اپنے
 سچے برگزیدہ رسول پر اس کی ال پر اس کے اصحاب پر اس کے تمام سچے امتیوں پر
 اپنی نعمتیں نازل کرے تو رحیم ہے

خادم قوم
 محمد یامین خان

زکوٰۃ

تہمید

منجملہ چار فرائض کے اسلام میں زکوٰۃ بھی ایک فرض ہے۔ نماز۔ روزہ۔ حج تین فرض اور ہیں جن کی بابت جلد ۱۔ و ۲ میں مفصل طور پر لکھا جا چکا ہے۔ نماز و روزہ تو ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ حج صرف ان مسلمانوں پر فرض ہے جو سفر کرنے کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں اور راستہ بھی خطرہ سے خالی ہو زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جو صاحب حیثیت ہوں۔ کلام پاک میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے کہ کس حیثیت پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن فقہائے اعدائے اہل بیت سے اس کی تفصیل نکالی ہے اور ہم کو اس میں کوئی رائے زنی کرنا منظور نہیں ہے۔ اسلامی تعلیم کا اصل مقصد قرآن پاک کی آیتوں کا ترجمہ مسلمانوں کے سامنے پیش کرنا ہے اور ان آیات کو اچھی طرح سمجھا دینا ہے اگرچہ پہلی دو جلدوں میں علاوہ آیات قرآنی کے احادیث وغیرہ کو بھی شامل کر کے اسلامی روحانیت کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس طرح اسلامی تعلیم کو ذہن نشین کرایا گیا ہے اس جلد میں چونکہ یہ ایک نیا ہی مختصر جلد ہے قرآن پاک کی آیتوں کا صرف حوالہ دیا گیا ہے بقیہ جو فقہاء و علماء

زکوٰۃ کی حدود قرار دی ہیں ان کو تحریر کیا گیا ہے۔

مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک بھائی کا فرض دوسرے کیلئے

سب سے اوّل ہر مسلمان کو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیئے کہ جملہ مسلمان بوجہ ایک امت ہونے کے آپس میں بھائی بھائی ہیں مسلمانوں کو ایک جماعت بنانے کا مقصد یہ تھا کہ سب اپنے آپ کو مثل ایک خاندان کے سمجھنے لگیں اور ایک دوسرے سے اسی طرح وابستہ ہو جائیں جس طرح کہ ایک خاندان کے افراد ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں اور سب مل کر ان افراد کی امداد کرتے ہیں جو کسی وجہ سے خود اپنے اخراجات کے قفل نہیں ہو سکتے بعض حالت میں ایک شخص باوجود پوری محنت و مشقت کرنے کے اس قدر آمدنی نہیں کما سکتا کہ جس سے وہ اپنی کثیر اولاد کا پیٹ پال سکے بعض وقت ایک آدمی پر چند بیواؤں کا اور چند خاندانی یتیم بچوں کی پرورش کا بوجھ آ جاتا ہے اور اس کی آمدنی اس قدر نہیں ہوتی کہ وہ ان ذمہ داریوں کو برداشت کر سکے بعض وقت پرزہ نشین بیوائیں ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس کوئی ذریعہ اپنی اور اپنے بچوں کی پرورش کا نہیں ہوتا بعض لوگ جسم کے کسی عضو کی خرابی کی وجہ سے روزی کمانے سے محبور ہوتے ہیں مثلاً کوئی اندھا ہو یا لنگڑا یا لولا ہو اور غریب خاندان کا ہو کسی یتیم لڑکی کی تعلیم یا شادی کی ضرورت ہو بعض وقت ایک نہایت ذہین لڑکا ہوتا ہے جس کو اگر تعلیم ٹھیک ملے تو وہ فخر قوم بن جائے لیکن اس کے ماں باپ اس کو تعلیم دلانے

کی قابلیت نہیں رکھتے۔ غرض کہ ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ جن میں تمام خاندان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ مل کر مدد کریں۔ چونکہ رسول اللہ ﷺ نے سارے مسلمانوں کو مثل بھائی بھائی بنایا اور وہ سب ایک ہی خاندان کے افراد ہو گئے تو پھر کونسا بھائی ایسا ہو گا جو خود تو عیش و نشاط کی زندگی بسر کرے اور اپنے دوسرے بھائیوں کو تنگابھوکا دیکھے لہذا جب کہ ایک شخص اسلام قبول کرتا ہے تو وہ ان تمام ذمہ داریوں کو قبول کرتا ہے جو اس پر بطور انسان کے اور بطور ایک مسلمان بھائی ہونے کے عائد ہوتی ہیں۔

زکوٰۃ کو فرض کس لئے کیا گیا

اس لئے اسلام میں زکوٰۃ کو فرض قرار دیا گیا ہے تاکہ سب مسلمان جن کی مالی حالت ایسی ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ان بندوں کی امداد ضرور کریں جو امداد کے مستحق ہیں۔ اسلام کے اسی اصول سے یورپ کے ممالک نے فائدہ اٹھایا ہے اور بہت زمینیں غربا کی امداد پر خرچ کرتے ہیں۔ امریکہ کے مشن اور ہسپتال غریبوں کی مدد کر کے ان کو عیسائی مذہب کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اور کثرت سے عیسائی بناتے ہیں۔ بہت جگہ کو اپریٹو سوسائٹیاں اسی اصول کے تحت بنائی گئی ہیں۔ غرض کہ دنیا میں طرح طرح سے غریبوں کی امداد کے ادارے قائم ہیں۔ لیکن سب سے پہلے یہ اصول اور اس

کے تحت میں ادارہ اسلام نے بنایا۔ جس قدر بھی آدمی ہیں سب ایک ہی آدمی اور ایک عورت سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کئے ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں ہے اور پہلے سب ایک ہی امت تھے لیکن بعد کو تقسیم ہو گئے۔ اسلام سکھاتا ہے کہ ہر مصیبت زدہ کی امداد کی جائے۔ خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ چونکہ وہ بھی تو اسی خدا کا پیدا کردہ ہے جس نے مسلمان کو پیدا کیا اور اگر کوئی چیز خدا کی راہ میں دی چلے تو اس کا خیال ہونا چاہیے کہ خدا ہی سب کو رزق دیتا ہے اور سب کے رزق کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے اگر ہم خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کریں تو اس میں کوئی ٹھیکہ نہیں کریں بلکہ اللہ کے پیدا کردہ ہر اس انسان کو خیرات کا مستحق سمجھیں جو اس ذمہ میں آتا ہے۔ کلام پاک میں الفاظ جدا جدا استعمال ہیں۔ صدقہ۔ خیر اور زکوٰۃ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نوعیت جدا ہے۔ صدقہ اور خیرات کے لیے فرمایا ہے کہ اس قدر دو جس قدر تم دے سکتے ہو۔ خیرات کی بابت جس قدر آیات کلام پاک میں آئی ہیں وہ جلد چارم میں جس میں احکامات الہی درج کئے گئے ہیں مندرج ہیں لیکن زکوٰۃ کی بابت جس قدر بھی آیات ہیں ذکر آیا ہے ان کا اس جلد میں حوالہ دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ ایک خوشی کا دینا نہیں ہے۔ بلکہ وہ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جس کی حیثیت اس کے دینے کے قابل ہے یہ ایک قسم کا ٹیکس ہے۔ اور یہ مسلمانوں کے فائدہ کے واسطے مخصوص ہے

خیرات تو ہر ایک کو دی جاسکتی ہے بلا اس لحاظ کے کہ آیا وہ مسلمان
 ہے یا غیر مسلم۔ لیکن زکوٰۃ مسلمانوں کی تنظیم کا ایک جزو ہے۔
 چونکہ مسلمان سب بھائی بھائی ہیں لہذا ایک فنڈ ان مسلمانوں سے روپیہ
 حاصل کر کے جمع کیا جاتا ہے جو دینے کے قابل ہیں۔ اور یہ سالانہ
 ان مسلمانوں کی امداد پر خرچ ہوتا ہے کہ جو اس کے مستحق ہیں۔
 رسول اللہ ص کے زمانہ میں موجودہ قسم کی حکومت تو تھی نہیں، کہ
 گورنمنٹ طرح طرح کے ٹیکس لگا کر ملکی انتظام کرے اس وقت
 تو مسلمانوں کی ایک برادری تھی جو سب آپس میں خوشی سے ایک
 دوسرے سے وابستہ تھے لیکن مدینہ منورہ میں جب مسلمانوں
 کی تنظیم شروع ہوئی اور جنگ بدر اور جنگ احد میں مسلمان
 شہید ہوئے یا زخمی ہو کر روزی کمانے کے لائق نہ رہے تو ان کے
 بال بچوں کی پرورش کی ضرورت ہوئی۔ اس لیے مدینہ منورہ میں
 ہجرت کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی۔ لہذا ہر صاحب حیثیت مسلمان
 سے بطور چنندہ یا ٹیکس ایک مقررہ رشتہ اس کی دولت سے
 وصول کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ ص نے اس کو قبول کرنے کے واسطے
 آدمی مقرر کئے اور ہدایت کی کہ کس قدر رقم کس حیثیت پر وصول
 کی جائے۔ قرآن پاک میں رقم کا کوئی تعین نہیں ہے لیکن رسول اللہ ص

کے فعل سے اس کا تعین کیا گیا ہے۔ یہ کل رستم مسلمانوں کے فائدہ کے واسطے استعمال ہوتی تھی اور یہ مسلمانوں کا ہی فنڈ اور ملکیت ہے جس کا فائدہ صرف مسلمان اٹھا سکتے ہیں۔ اب چونکہ کوئی ایسی جماعت صاحب اقتدار نہیں ہے کہ جو اس رقم کو جمع کر کے جملہ مستحق مسلمانوں پر خرچ کرے۔ اس لیے ہر شخص خود اپنے آپ جس کو مستحق سمجھتا ہے دیتا ہے۔

قرآن پاک کی آیات جن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے

قرآن پاک کی مفصلہ ذیل آیات میں زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے اور یہ بھی دو طرح سے ہے۔ اول ان لوگوں کو اچھا کہا گیا ہے جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ دوم یہ کہ ان لوگوں کو مسلمان نہ سمجھا جائے جب تک وہ زکوٰۃ دینے پر رضامند نہ ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہے کہ ان جملہ آیات میں زکوٰۃ کے ساتھ نماز کا بھی ذکر ہے۔ مثلاً **وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ**۔ ہر جگہ نماز کا قیام اور زکوٰۃ دینا ساتھ ساتھ شامل ہے۔ یہ سب آیات ان سورتوں میں سے چند ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ مگر سورتوں میں سے کسی سورت میں زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے۔ چونکہ وہاں کوئی تنظیم جدا گانہ نہیں تھی اگرچہ

نماز مکہ ہی میں فرض ہو گئی تھی۔

تفصیل آیات قرآن جن میں علاوہ اور چند کے زکوٰۃ کا ذکر ہے :-

سپارہ سورت رکوع آیت بلحاظ سورت

۱	البقرہ ۲	۱۰	۸۳
۱	البقرہ ۲	۱۳	۱۱۰
۲	البقرہ ۲	۲۲	۱۷۷
۳	البقرہ ۲	۳۸	۲۷۷
۱۰	التوبہ ۹	۱	۵
"	"	۲	۱۱
"	"	۳	۱۸
"	"	■	۷۱
۲۲	الاحزاب ۳۳	۴	۳۳

اس کے علاوہ سورت التوبہ کے آٹھویں رکوع میں آیت ۴۰ میں تفصیل ان لوگوں کی دی گئی ہے جن کو صدقہ دیا جائے اور اس کے معنی یہ ہیں :-

صدقات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہو اور نیز غلاموں

کو آزاد کرنے میں اور قرضداروں کے قرضے ادا کرنے میں اور خدا کی راہ اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق خدا کی طرف سے مقرر کر دیئے گئے ہیں اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں جو لفظ صدقات کا ہے اس کے معنی فقہانے زکوٰۃ اور خیرات دونوں لئے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ آٹھ قسم کے شخص مقرر فرمائے جن کی امداد زکوٰۃ کے روپیہ سے ہونی چاہیے۔ دوسری آیات قرآن میں یہ دیا گیا ہے کہ مفلسوں اور محتاجوں میں کون پہلا مستحق ہے اور اس کے بعد کون ہے۔

اس زمرہ میں سورۃ البقرہ کے رکوع ۲۲ - آیت ۱۷۷ جس کا حوالہ اوپر آچکا ہے اس میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے:-

”نیک یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو بلکہ نیک اس میں ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور نبیوں پر۔ اور خدا کی محبت میں اپنے مال میں سے خرچ کرو۔ اپنے اقربا یعنی رشتہ داروں اور قربت والوں پر اور یتیموں پر اور مسکینوں پر اور راہ گیسروں پر اور سوال کرنے والوں پر اور غلاموں کو آزادی دلانے پر اور نیک ہے نماز مستقل طور سے پڑھنے میں اور زکوٰۃ دینے میں اور اپنے معاہدوں کو پورا کرنے میں اور دکھ تکلیف

مصیبت۔ ہیجان کی حالت میں مستقل مزاج رہنے اور صبر کو ہاتھ سے نہ چھوڑنے میں۔ یہی لوگ سچے ایمان دار اور متقی ہیں۔

اس آیت میں دو قسم روپیہ خرچ کرنے کی ہیں۔ اول تو ان چھ قسم کے آدمیوں پر جو الغایہ ۶ نمبر تک درج ہیں۔ دوم یہ کہ لفظاً زکوٰۃ ان اخراجات کے بعد آیا ہے جس کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اول قسم خیرات ہے جو انسان کی اپنی خوشی پر منحصر ہے کہ وہ خدا کو خوش کرنے کے لئے جو چاہے خرچ کرے۔ اور دوسری قسم زکوٰۃ ہے جو کہ لازمی ہے لیکن یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ نیک کام کیا گیا ہیں۔ منجملہ ان کے زکوٰۃ ہے جو ان لوگوں کو دی جائے جن کی تفصیل درج ہے۔

رسول اللہؐ اور خلفاء راشدین کے زمانہ میں زکوٰۃ

رسول اللہؐ اور خلفاء راشدین کے زمانہ میں مسلمان خیرات تو اپنی خوشی سے کرتے تھے لیکن زکوٰۃ کا روپیہ بیت المال (یعنی مسلم قوم کا خزانہ) میں داخل ہوتا تھا۔ اس کی اسلامی حکومت بطور ٹیکس جمع کرتی تھی، اور حکومت ہی اس کو خرچ کرتی تھی۔

رسول اللہؐ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکرؓ کے زمانہ میں بعض عربی قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا باوجود اس کے کہ انہوں نے اسلام

نہیں چھوڑا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے ان کے خلاف فوج بھیجی اور سخت سزائیں دیں اور اس وقت معافی دی جب وہ زکوٰۃ دینے پر رضامند ہو گئے۔ اس زمانہ میں صرف یہی ایک ٹیکس مسلمانوں پر تھا اور غیر مسلم پر جزیہ تھا جو زکوٰۃ سے بہت کم تھا۔

زکوٰۃ کن کن چیزوں پر اور کس قدر واجب ہے

اب زکوٰۃ کی تعداد اور یہ کہ وہ کن کن اشیاء پر دی جائے تحریر کی جاتی ہے یہ فقہاء اصحاب نے مقرر کی ہے۔

۱۔ زکوٰۃ اس مال پر ہے جو کسی مسلمان کے پاس ایک سال پورا رہا ہو یعنی ایک شخص کے پاس کچھ مہینہ دس ہزار روپیہ اور کچھ مہینہ پندرہ ہزار روپیہ اور کچھ مہینہ بیس ہزار روپیہ رہا۔ تو درحقیقت اس کے پاس پورے سال تک دس ہزار رہا اور اسی پر زکوٰۃ واجب ہوئی۔

۲۔ زکوٰۃ ڈھائی روپیہ سیکڑہ مالیت پر واجب ہے۔ نہ کہ آمدنی پر مثلاً جیسا اوپر بیان ہوا کہ دس ہزار پر زکوٰۃ واجب ہوئی تو ڈھائی روپیہ سیکڑہ کے حساب سے سال بھر میں ڈھائی سو روپیہ زکوٰۃ ہوئی۔

۳۔ زکوٰۃ اس مسلمان پر واجب ہے جس کے پاس کم از کم ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی پورے سال رہی ہو جس کے

پاس اس سے کم سونا یا چاندی رہا ہو وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے۔

۴۔ موتی و جواہرات اس حالت میں زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں جب کہ وہ بطور زیور استعمال ہوں لیکن اگر تجارت کے واسطے استعمال ہوں تو ان کی قیمت کا اندازہ سونے اور چاندی سے ہو گا۔ اور اس کا تخمینہ اسی طرح ہو گا جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے کہ سال بھر اس کے پاس رہا ہو۔

۵۔ تجارت کے مال۔ مویشی۔ اونٹ۔ بکریوں نقد روپیہ پر بھی زکوٰۃ اسی حساب سے دی جاتی ہے۔

نوٹ :- چونکہ زمانہ قدیم سے علماء نے یہ تعداد مقرر کر دی ہے اس لیے ہم اس میں کوئی ترمیم پیش نہیں کرتے لیکن ہم یہ ضرور خیال کرتے ہیں کہ جو مناسب سونے اور چاندی میں علماء نے مقرر کیا تھا وہ ان کے زمانہ کے اقتصادی حالات کے تحت ٹھیک تھا لیکن فی زمانہ ساڑھے سات (۷½) تولہ سونے اور ساڑھے باون (۵۲½) تولہ چاندی میں کوئی مناسب تناسب نہیں ہے۔ سونا ایک تولہ تقریباً سو روپیہ میں آتا ہے۔ جس کے معنی ہوئے ساڑھے سات سو روپے کی مالیت لیکن چاندی کی قیمت تقریباً ڈیڑھ روپیہ تولہ ہے جس کے معنی ہوئے تقریباً انسی روپیہ کی مالیت۔

اس تناسب کے برابر نہ ہونے کے علاوہ سوداگری کی اشیاء کی قیمت کا اندازہ کرنا مشکل ہو گا کہ آیا وہ سونے میں کی جائے یا چاندی میں چونکہ روپیہ تو اس زمانہ میں نہ تو رائج تھا نہ اس کا کوئی ذکر ہے۔ ہر چیز کی قیمت کا حساب سونے یا چاندی سے ہی لگایا جاسکتا تھا۔ ان مشکلات کو محسوس کرتے ہوئے بھی ہم رائے زنی کرنا نہیں چاہتے اور زکوٰۃ دینے والے پر چھوڑتے ہیں کہ وہ اپنے لئے جو بہتر سمجھے وہ کرے۔

خادم قوم

محمد یامین خان

اسلامی تعلیم

جلد چہارم

احکامات الہی مندرج قرآن کریم

مصنف

قواب سر محمد یامین خان صاحب سی، آئی، ای، بی، اے۔ بیرسٹر ایٹ لاء
سابق ممبر وڈ پی پی پیڈنٹ مرکزی ليجسلیٹو اسمبلی دہلی غیر منقسمہ ہندوستان
سابق ممبر اگزیکٹو کونسل و کورٹ اسلام یونیورسٹی علی گڑھ و کورٹ دہلی یونیورسٹی
مصنف گاڈ سول اینڈ یونیورسٹس ان سائنس اینڈ اسلام کراچی

اینڈ میری ران۔ قرآن وغیرہ
ساکن میرٹھ وارد حال کراچی

ناشران

ملک دین محمد ایڈیٹر اشاعت منزل ایل روڈ لاہور

طالب

ملک محمد عارف

مطبوعہ

دین محمدی پریس لاہور

بار: اول

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تمام تعریفیں اس اللہ پاک کو ہیں جس نے انسان کو اشرار و المخلوقات بنایا اور عجلہ کائنات کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے انسان کے مطیع کیا۔ وَتَحَرَّ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَقْدُونًا حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی سجدہ کرایا یعنی اُن پر بھی آدم کو فوقیت دی اور انسان کو وہ علم دیا جو فرشتوں کی بھی نہ دیا تھا۔ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ۔ انسان کو علم کے ساتھ عقل بھی عطا فرمائی اور ان دونوں نعمتوں کی وجہ سے وہ اپنے پروردگار کے لئے اور پالنے والے کو جو پیدا کرے کیے بہت بہت کام دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے اعمال کا حساب لے گا سمجھئے دگا۔ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ انسان کے نہیں ہیں لیکن ہوا میں اڑنا سکھایا۔ پانی سے بھاری ہے لیکن پانی پر تیرنا اور غوطہ دگانا سکھایا۔ بھاری بھاری چیزوں کے جہاز بنا کر اس میں بہت وزنی اسباب لیجانا اور سفر کرنا سکھایا۔ آب و وز کشتی جو پانی کے اندر ہی اندر چلے بنائی سکھائی۔

ہوا اور بجلی کی قوت پر قابو دیا جس سے دور دراز ملک کی آواز ایک دم
 سن سکے اور جوداں گزر رہا ہو وہ گھر بیٹھے آگے کے ذریعہ دیکھ سکے۔ بغیر تیل
 بتی کے بجلی کی روشنی کر سکے اور مشینوں کو برقی قوت سے چلا سکے انسان
 کے جسم کے اندر کا حال ایکس رے سے دیکھ سکے سینما میں چلتی پھرتی بولتی تصویریں
 دکھا سکے۔

انسان قدرتی طور پر جسمانی لحاظ سے ایک نہایت کمزور جاندار ہے جس پر
 محال کی لکھی اور تنگیا یعنی زرد اور سرخ بھڑکاک حملہ کرتے ہیں اور انسان اپنے
 قدرتی اعضا سے اُن کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن اپنے علم کے ذریعہ اس نے وہ
 وہ چیزیں اور ہتھیار ایجاد کئے جن کے استعمال سے وہ ہر جاندار پر قابو
 یافتہ ہو گیا۔ بڑے بڑے طاقتور جانوروں کو مطیع کر لیا۔ ہاتھی کی گردن پر بیٹھ
 کر اس کو ہٹکاتا ہے۔ اور ہر قسم کا کام لیتا ہے۔ شیر کو پنجہ میں بند کر کے
 کرسیں اس سے کھیل کراتا ہے۔ ریچھ اور بندر کو بچواتا ہے۔ چیتے اور باز سے
 شکار کھلاتا ہے۔ سانپ کو بین کی آواز پر بچاتا ہے۔ چوہے سے ڈول کی رسی
 کھچواتا ہے۔ غرض کہ ہر جانور پر اللہ کے دئے ہوئے علم کی وجہ سے قابو پالیا۔
 پہلے بارود کے ہتھیار بنائے تھے اب ایٹم کے بھی ٹکڑے کر ڈالے۔
 کچھ دن میں سورج کی شعاعوں کو آئینہ اور میگنیفائنگ گلاس یعنی آتشی
 شیشہ کے ذریعہ قابو میں لاکر ان کی قوت کو کھانا پکانے اور مشینوں کو چلانے

کے واسطے استعمال کیا جائے گا: مسنوعی چاند روزانہ دنیا کے چاروں طرف گھومے گا۔ انسان اپنے تعلقات دوسرے سیاروں سے پیدا کرے گا۔ یہ سب علم اُس کو اُس پاک پروردگار نے دیا جس نے خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ • لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ یعنی انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے نہایت کمزوروں صورت میں بنایا اور نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحٍ پھر اس میں اپنی روح میں سے روح پھونک دی۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اس پیار کرنے والے اور علم دینے والے کی قدرت کاملہ کو سمجھے اور اس کے احکامات کی تعمیل کرے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم ہر بات کا دیا ہے اس کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ جملہ نعمتیں اُس کو اس دنیا کی آسائش کے واسطے دی ہیں اور وہ سب ہمیں رہ جائیں گی ۶

سب ٹھانٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاو چلے گا بنجارت

انسان کو مرنا ضرور ہے۔ چاہے وہ کتنا ہی جائے حُكْلٍ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ اس کی دولت، عزت، مال، اسباب، اولاد سب یہاں رہ جائینگے صرف اس کے اعمال ساتھ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے رحم و کرم سے مزا و جزا دے گا۔ وہی ہر تعریف کے قابل ہے۔

دُرُود

تمام درود نبی کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ہو جنہوں نے

دنیا کو بتایا کہ وہ پیدا کرنے والا کون ہے جن کو خدا تعالیٰ نے اپنا برگزیدہ اور آخری نبی اور رسول منتخب کر کے دنیا کو سبق سکھانے کے واسطے اپنا مکمل پیغام دیکر بھیجا۔ جن کے طفیل سے ساری دنیا یہ سمجھنے لگی کہ انسان کیا چیز ہے اور اس میں کیا قوتیں اس کے پیدا کرنے والے نے رکھی ہیں۔ انسان اپنی ہستی کو سمجھ کر اپنے پیدا کرنے والے کو سمجھنے لگا۔ جب تک انسان خود اپنے آپ کو نہ سمجھے وہ پیدا کرنے والے کو کیا سمجھ سکتا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو وہ تمام راز جو اس کی تخلیق میں پنہاں ہیں بتا دیئے اور اس طرح پیدا کرنے والے کو سمجھنے کا اور اس کے احکامات کو سمجھنے کا راستہ کھول کر انسان کو سبق دیا۔ اس لیے وہ رحمت اللعالمین ہیں۔

انسان جب اپنے پیدا کرنے والے کو سمجھنے لگتا ہے تو یہ بھی سمجھنے لگتا ہے کہ وہ اُس مخلوق کا جو خالق نے پیدا کی ہے ایک اونٹ سا جزو ہے اور اس کے اوپر بہت سی باتیں فرض ہیں جن کو انجام دینے بغیر وہ مجموعی مشین کام نہیں دے سکتی جس کا یہ ایکسپریز ہے جس مشین کا نام سوہا ایٹی یا جماعت ہے اس لیے انسان کو تمام پیدا کردہ اشیاء سے تعلق رکھنا ضروری ہے اور خاص کر دوسرے انسانوں سے۔ ان تعلقات کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول بنا دیئے ہیں جن پر خود عمل کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو

دنیا کی واسطے ایک نمونہ پیش کیا ایسے راہبر و ہادی پر لاکھوں سلام۔

مہم

قرآن پاک میں چند احکامات ایسے ہیں جن کا انسان کی روزمرہ زندگی سے تعلق ہے اور ان پر عمل کر نیک حکم ہے۔ ہر حکم کی بابت جس قدر آیات ہیں وہ ایک جگہ جمع کر دی گئی ہیں اور ہر ایک مضمون کے متعلق آیات جملہ سورتوں سے اخذ کر کے ان کا آسان و محاورہ ترجمہ دیا گیا ہے تاکہ اردو بولنے والا آسانی سے سمجھ سکے۔ جلد اول و دوم و سوم میں احکامات نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ واضح طور پر لکھے جا چکے اور اعتقاد اسلامی بھی جلد اول میں دیا گیا ہے۔ نکاح، طلاق و وراثت اس کے بعد کی جلدوں میں ہیں۔

بقیہ تمام احکامات اس جلد میں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی جلدیں اسلامی تعلیم کی اس لئے کی گئی ہیں تاکہ جو شخص چاہے وہ اس ہی مضمون کی کتاب حاصل کر لے اور ایک گھنٹہ میں تمام احکامات پڑھ لے۔

اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھ جیسے ناچیز کو یہ جلدیں لکھنے کی ہمت عطا فرمائی اور اس جلد کو آج بروز شنبہ مورخہ ۲۷ دسمبر ۱۹۵۴ء مطابق یکم جمادی الاول ۱۳۷۴ھ بمقام پیامین سنیشنس، بلاک ۷۰، ناظم آباد کہ اسچی میں اختتام پر پہنچایا۔

خادم قوم
محمد پیامین خان

نمبر سیرہ	سورت	ارکوع	نمبر آیت	ترجمہ اردو زبان با محاورہ
				مسلمان متوازن امت ہیں
۲	البقرہ	۱۷	۱۴۵	پس ہم نے تم کو (مسلمانوں کو) ایک ایسی امت بنایا ہے جو ٹھیک متوازن رہتے تاکہ تم دوسرے تمام لوگوں کے واسطے ایک رہنما اور اخلاق کا نمونہ بنو۔ اور رسول اللہ ﷺ تمہارے لئے مثال ہیں۔
۹	الاعراف	۲۴	۲۰۴ ۲۰۵	قرآن کو ادب سے سنو جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر سنا کر اور چپ رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور اپنے پروردگار کی یاد صبح و شام پوری طرح دل و دماغ سے متوجہ ہو کر انکساری کے ساتھ اور دھیمی آواز میں کیا کرو اور غافلوں میں سے نہ بنو۔
				ماں باپ کے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔ شیخی

۵	النساء	۶	۳۶	<p>نہ مارو</p> <p>اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ مال باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اور رشتہ داروں یتیموں۔ محتاجوں۔ پڑوسی رشتہ داروں۔ پڑوسی غریب رشتہ داروں ہمنشیں رفیقوں مسافروں اور اپنے مملوکوں (یعنی نوکروں) کے ساتھ احسان کرو۔ یقیناً اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والا شیخی مارنے والا ہو۔</p> <p>حکم مانواللہ۔ رسول اور حاکم کا</p> <p>اے ایمان والو حکم مانواللہ کا اور اس کے رسول کا اور ان کا جو تم ہیں سے صاحب حکومت ہیں۔</p>
۱۵	بنی اسرائیل	۳	۲۳ لغایۃ ۴۹	<p>اللہ کی عبادت اور ماں باپ کی تعظیم۔ فضول خرچی شیطانی کام تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ تم سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کرو اور</p>

اپنے ماں باپ پر مہربانی سے پیش آؤ
 جب دونوں یا ان میں سے ایک تمہارے
 سامنے بڑھا پے کی عمر کو پہنچیں۔ اُن سے کوئی لفظ
 سختی سے نہ بولو اور نہ اُن کو جھڑکو بلکہ
 اُن سے تہذیب اور اخلاق سے گفتگو کرو
 محبت و مہربانی کے ساتھ اپنا کندھا
 انکساری سے ان کے سامنے جھکاؤ اور اللہ
 سے دعا کرو کہ اے مولانا اُن پر رحم کر جیسا
 کہ انھوں نے مجھ کو پرورش کرنے میں
 جب میں چھوٹا سا تھا میرے ام پر رحم کیا تھا
 اور قرابت داروں کو اُن کا حق دو۔ اور
 محتاجوں اور مسافروں کی مدد کر لیکن
 اپنی دولت فضول خرچی میں مست اڑاؤ۔
 بے شک فضول خرچ شیطان کے بھائی
 ہیں جو اپنے رب کا ناشکر ہے۔

نہ تم اپنے ہاتھ کو شل کیجو کس کے اپنی
 گردن سے بندھا رکھو اور نہ اتنا فراخ دلی

۱۵	بنی اسرائیل	۳	سے دراز کر دے کہ تم ملامت شدہ نادار ہو کر بیٹھ جاؤ
۱۹	الفرقان	۶	۶۷
۲	البقرہ	۲۴۷	۱۸۸
۵	النساء	۲۰	۱۳۵

فضول خرچی اور بخل

خدا کے نیک بندے وہ ہیں جو کہ جب خرچ کرتے ہیں تو بے ہافتہ فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ بخل اور کنجوسی کرتے ہیں۔ لیکن ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔

بیجا خرچ اور رشوت

تم اپنی دولت کو اپنے بڑے صیالکھانے پر شخصی مارنے کے واسطے خرچ نہ کرو۔ اور بچوں کو رشوت دینے میں خرچ نہ کرو۔ تاکہ اس کے ذریعہ سے نا انصافی نہ کرو۔ دوسروں کا مال دیدو۔

والستہ مارو۔

سچی گواہی دو خواہ کسی کے خلاف ہو اسے ایمان والو تم انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ کے واسطے سچی گواہی دینے والے

ہو جاؤ۔ چاہے گواہی تمہارے اپنے ہی خلاف
 کیوں نہ ہو یا تمہارے ماں باپ یا رشتہ داروں
 کے خلاف ہو۔ یا امیر یا غریب کے خلاف
 ہو چوںکہ خدادادوں کی حفاظت کر سکتا ہے
 انصاف میں اپنی نفسانی خواہشات کے تابع
 نہ ہو۔ اگر تم انصاف کے معاملہ میں زبان دباؤ گے
 یا بچو گے تو یقیناً خدا اس سے خبردار ہے جو
 تم کرتے ہو۔

اے ایمان والو ہو جاؤ۔ اللہ کے لیے اس
 بات پر قائم کہ تم سچی گواہی دو گے اور تم کو کسی
 قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے گی
 کہ تم انصاف سے پھر جاؤ اور اس کی وجہ سے
 غلط کام کرو۔ انصاف کیا کرو چوںکہ وہ پرہیزگاری
 کے بہت قریب ہے اور اللہ سے ڈرو چوںکہ وہ سب
 کچھ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔

امانت و گواہی

اگر کوئی شخص دوسرے کے پاس امانت

۶ المائدہ ۲ ۹

۳ البقرہ ۳۹ ۲۸۳

میں چیز رکھائے تو امین کو اپنے رب سے ڈرنا چاہیے
اور امانت کو بغیر خیانت کے واپس دیدینا
چاہیے۔ گواہی کو مست چھپاؤ۔ اور اگر کوئی
شخص سچی گواہی دینے سے انکار کرے گا تو
یقیناً اس کا دل گنہگار ہے اور جو کچھ تم کرتے
ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔

امانت واپس دو اور انصاف کا
فیصلہ دو جب حاکم ہو

یقیناً اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اُن کو
ادا کرو جن کی امانتیں تمہارے پاس ہیں اور
جب تم لوگوں کے درمیان حاکم بنو۔ تو فیصلہ
انصاف کے ساتھ کرو۔ بے شک اللہ تم کو
کیسی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ یقیناً وہ ہر بات
سنتا اور دیکھتا ہے۔

انصاف اور احسان کا حکم۔
بیہیائی۔ بغاوت۔ عہد شکنی۔ قسیموں
کو توڑنے کی ممانعت۔

۵ النساء ۸ ۵۸

۱۴	الغسل	۱۳	۹۰ نہایت ۹۶	<p>بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انصاف کا اور احسان کا اور قربت والوں کی مالی امداد کا اور منع کرتا ہے بے حیائی اور برے کاموں اور لغاوت کو نصیحت کرتا ہے تم کو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور پورا کیا کرو اللہ کا عہد جب آپس میں عہد کیا کرو۔</p> <p>اور قسموں کو بعد پکا کرنے کے مت تور و چونکہ قسم سے تم اللہ کو ضامن کر چکے ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور نہ بنو اس عورت جیسے جس نے اپنا کانا ہرا سوت جب وہ مضبوط ہو گیا تو اس کو تور ڈالا اور اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکا دینے کا ذریعہ بنا ڈرا اس واسطے کہ کہیں تم میں ایک گروہ سے دوسرا گروہ اس میں سبقت نہ لے جائے۔</p> <p>بس اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرتا ہے</p>
----	-------	----	-------------------	--

اور قیامت کے دن تم پر وہ سب باتیں
ظاہر کر دیگا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔
اور مستموں کو فساد کا ذریعہ مت
بناؤ جس کی وجہ سے کسی کا قدم جم جائے
بعد نہ پھسل جائے اور اپنے عہد و پیمان
کو کسی بھی رقم کے معاوضہ میں جو ایک حقیر
چیز ہے فروخت نہ کرو۔ چونکہ اللہ کے
یہاں سے جو انعام ملے گا وہ بڑا ہے اگر تم
اس کو سمجھ سکو۔

معاہدہ کو تحریر میں لاؤ

اے ایمان والو جب تم کوئی معاملہ آپس میں کرو
جس کی تکمیل میں ادائیگی ایک خاص مقررہ مدت
کے بعد ہوگی تو اس معاہدہ کو تحریر
میں لے آؤ۔ ایک کاتب اس معاہدہ کو جو
فریقین میں ہو ٹھیک ٹھیک اس طرح
لکھے جیسا کہ اس کو بتایا جائے۔ کاتب کو لکھنے
سے انکار نہیں کرنا چاہیئے چونکہ خدا نے اس کو

۳ البقرہ ۲۸۲ ۲۸۳

لکھنا سکھایا ہے اس لیے اس کو لکھنا چاہیے۔
 تحریر اس شخص کے کہنے کے مطابق ہونی چاہیے
 جس پر اینٹل ادائیگی کی ذمہ داری
 ہے۔ کاتب اور لکھانے والے کو چاہیے کہ خدا
 سے ڈرتا رہے اور لکھنے میں کسی ذمہ داری کو کم
 نہ کرے لیکن اگر وہ شخص جس پر ادائیگی کا بوجھ پڑتا
 ہے بیوقوف یا کمزور ہو یا اس
 میں معاہدہ لکھانے کی عقل نہ ہو تو اس کا
 ولی معاہدہ کو انصاف کے ساتھ ٹھیک
 ٹھیک لکھائے۔ اور اپنے آدمیوں میں سے دو
 کی گواہی کراوے۔ اگر دو مرد موجود نہ ہوں تو
 ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کراوے
 جن کو تم گواہی کے واسطے موزوں سمجھ کر
 پسند کرتے ہو۔

اگر ایک گواہ بھول جائے تو دوسرا اس کو
 یاد دلا دے۔

گواہوں کو گواہی دینے سے انکار

۳	البقرہ	۳۹	۴۸۲ ۴۸۳	نہیں کرتا چاہیے۔
				<p>آئندہ پورے ہونے والے معاہدوں کو خواہ وہ بڑے ہوں یا چھوٹے لکھانے میں آسان یا غفلت نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ نصفاً طریقہ ہے اور بہتر قسم کی شہادت ہے۔ اور آسان ہے اور تم اس سے شک میں نہیں پڑو گے۔</p> <p>لیکن اگر کوئی معاملہ ایسا ہو کہ جس میں ادائیگی نقد اور تکمیل فوری ہو تو اس کے تخریر میں نہ لانے سے کوئی برائی نہیں مگر جب نقد اور فوری ادائیگی کا معاملہ ہو تو بھی گواہ بنایا کرو۔</p> <p>گواہوں اور کاتب پر کوئی کسی قسم کا تشدد نہ کیا جائے اور ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارا گناہ کا کام ہو گا۔ اور تمہاری بری حرکت ہو گی۔ لہذا خدا سے ڈرو اور خدا ہی تم کو سکھاتا ہے اور ہر بات سے واقف ہے۔</p>

۳	البقرہ	۳۹	۲۸۳	<p>اگر تم سفر میں ہو اور تم کو کوئی کاتب دستیاب نہ ہو تو چیزیں رہن کر کے قبضہ میں دیدو۔</p> <p>اولاد کو مارتا زنا کاری اور قتل کی ممانعت پورا تو لے۔ تا پنے اور یتیم کے مال کی حفاظت کی ہدایت</p>
۱۵	بنی اسرائیل	۴	۳۱ لغایت ۳۹	<p>۱۔ اپنی اولاد کو اپنی ناداری کی وجہ سے نہ مارو۔ ہم اُن کو بھی اور تم کو بھی روزی دینے ہیں۔ بے شک ان کا مار ڈالنا بڑا گناہ ہے</p> <p>۲۔ اور نہ پاس جاؤ زنا کے چونکہ وہ بے شک بہت بے حیائی کا کام ہے اور بری راہ ہے جو دوسری بری راہیں کھولتا ہے۔</p> <p>۳۔ اور نہ جان لو اس کی جس کا مارنا حرام کیا گیا۔ بجز انصاف کے واسطے (یعنی قانون کے ذریعہ)</p> <p>۴۔ اگر کوئی شخص ناحق قتل کیا جائے اُس کے دشمن کو ہم نے حق دیا ہے لیکن اس کو چاہیے کہ جان دیدے میں، لینے میں حد و</p>

۱۵	بنی اسرائیل	۴	۴	<p>سے تجاوز نہ کرے چونکہ اس کی امداد (قانون سے) کی گئی ہے۔</p> <p>۵۔ اور تم یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ سوائے اس کے کہ اس کو توفی دینے کی غرض سے جب تک وہ سن بلوغ کو پہنچے۔</p> <p>۶۔ اور پورا کرو عہد بے شک اس کی باز پرس ہوگی۔</p> <p>۷۔ اور پورا بناؤ جب تم کسی چیز کو بناؤ۔</p> <p>۸۔ اور ٹھیک ٹھیک تولو صحیح ترازو سے یہ بات بہت بہتر ہے اور آخر انجام میں فائدہ مند ہے۔</p> <p>۹۔ اور اس بات کے پیچھے دبڑو جس کا تمہیں علم نہیں۔ چونکہ ہر بات کی جو تم سنو گے یا دیکھو گے یا دل میں لاؤ گے تم سے پرسش کی جائے گی۔</p> <p>۱۰۔ اور زمین پر شیخی مارتے، اکڑاتے ہوئے زندہ چلو۔ چونکہ نہ تو تم زمین کو</p>
----	-------------	---	---	---

چیر ڈالو گے اور نہ اونچائی میں پہاڑ کی برابر
جاؤ گے۔

یہ سب باتیں تمہارے رب کے نزدیک
ناپسندیدہ ہیں۔ اور اللہ کے ساتھ
کسی کو معبود نہ بناؤ۔

پورا آلو اور ٹھیک ناپو

دکھا حضرت شعیب نے اور اسے میری قوم پورا
کیا کہ وناپ اور تول انصاف کے ساتھ۔ اور
لوگوں کو چیزیں اس سے کم نہ دو جو ان کا حق ہے
اور ملک میں فساد مچاتے نہ پھرو۔
مسلمان کو قتل کرنے والا جہنمی
کوئی مسلمان ہرگز دوسرے مسلمان کو قتل
نہ کرے۔

لیکن اگر غیر مسلم سمجھ کر غلطی سے کوئی مسلمان
دوسرے مسلمان کو قتل کر دے تو اس پر لازم
ہے کہ :-

۱۔ ایک مسلمان غلام یا مسلمان لونڈی کو آزاد

۸۵

۸

ہود

۱۲

۹۲

۱۳

النساء

۵

					<p>کرے اور</p> <p>۲۔ مقتول کے خاندان والوں کو خون بہا یعنی نقد معاوضہ دے لیکن خاندان والوں کو اختیار ہے کہ وہ خون بہا معاف کر دیں۔</p> <p>اگر مقتول مسلمان ایسی قوم سے ہے جس کی تم سے دشمنی ہے تو ایک مسلمان غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا کافی ہے لیکن اگر وہ ایسی قوم کا ہے جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے تو خاندان والوں کو خون بہا بھی دیا جائیگا اور ایک مسلمان غلام یا لونڈی کو آزاد بھی کرنا ہوگا۔ اگر کسی کے پاس مالیت نہ ہو تو وہ مہینے مسلسل روزے منظور قوم کے رکھے۔ اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔</p> <hr/> <p>اور اگر کوئی جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے گا تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا۔ اور اسکے لئے بڑا عذاب</p>
--	--	--	--	--	--

تیار کیا ہے۔

چور کی سزا

۴ المائدہ ۴ ۴۱۳۱ چور مرد ہو یا عورت چور کی سزا اللہ کی طرف سے

تنبیہ کے طور پر یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔

لیکن اگر چور اپنے جرم کی توبہ کرے اور اللہ سے اپنا چال چلن ٹھیک رکھے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخیر والا اور رحم والا ہے۔

یعنی اگر چور اپنے جرم کا اقبال مجسٹریٹ کے سامنے کر کے وعدہ کرے کہ آئندہ چوری نہ کرے گا تو ہاتھ نہ کاٹا جائے اور کم سنراوی جاوے لیکن اگر اقبال جرم نہ کرے تو اس کے معنی ہوں گے کہ توبہ نہیں کرتا اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے ہاتھ کاٹنا مستقر کیا ہے اور اگر ایک مرتبہ توبہ کر کے بچ جائے اور دوبارہ پھر جرم کرے تو اللہ کی مقرر کردہ سزا چاہیے۔

۲۲	احزاب	۸	۵۹	<p>برقع یا چادر اوپر اوڑھنا اسے پیغمبر کہد واپنی بیویوں اور لڑکیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہ رجب وہ باہر جاویں اپنا اوپر کالباکس (برقع یا چادر) پہن لیں۔ یہ آسان ہے کہ وہ پہچانی جائیں تاکہ ان کو کوئی نہ جھوٹے۔ شرم و حیا عورتوں کے واسطے</p>
۱۸	النور	۴	۳۰ و ۳۱	<p>اور کہد مسلمان عورتوں سے کہ اپنی اپنی آنکھیں نمی کریں رجب کسی مرد کا سامنا ہوا اور حفاظت کریں اپنی شرم گاہوں کی۔ اور نہ ظاہر کریں اپنا جو بن (یعنی جسم کا حصہ) سوائے اس کے جو کھلا رہتا ہے۔ اور ان کو چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈالیں اور اپنی زیبا نش حسن کو ظاہر نہ کریں غیروں پر سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے باپوں کے یا خاوندوں کے باپوں کے یا اپنے بیٹوں یا اپنے خاوندوں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں یا بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی ملازمہ عورت</p>

یا ان غلام مردوں کے جن میں قوت مردی
نہ ہو یا ان چھوٹے لڑکوں کے کہ جن میں مرد عورت
کا احساس نہ ہو۔

اور عورتوں کو چاہیے کہ زمین پر پیرزور سے
نہ ماریں کہ جس سے ان کی زیبائش کی طرف جس کو
وہ چھپاتی ہیں دیکھتے والوں کی توجہ ہوسے مسلمانوں
اللہ سے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔

مردوں کے واسطے شرم و حیا

کہدو مسلمان مردوں سے کہ وہ اپنی آنکھیں
نیچھی کر لیں جب کسی عورت کو دیکھیں اور اپنی
شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے واسطے
پاکیزگی کی راہ ہے اور خدا جانتا ہے

زنا کی سترہ زنا کا جھوٹا الزام لگانا منع

زنا کرنے والے والی عورت ہو یا مرد ان کے
سوسہ کوڑے مارو اور اس حکم الہی میں تخم کوڑیں
نہیں آنا چاہیے اگر تم خدا پر اور قیامت کے
دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اور یہ سزا مسلمانوں

"

"

"

"

e

۴

النور

۱۸

۳

۱

النور

۱۸

کے ایک مجمع میں زنی جائے
جو شخص زنا کا مرتکب ہو اس کی شادی ایسی ہی
عورت سے ہو سکتی ہے جو زنا کی مرتکب
تھی یا غیر مسلم عورت سے۔

اور زنا کرنے والی عورت سے کوئی مسلمان
شادی نہ کرے بجز اس کے جو زنا کا مرتکب
ہو اتھا یا غیر مسلم مرد سے۔

مسلمانوں کے واسطے زنا کرنا قطعی ممنوع

اور حرام ہے۔

اگر کوئی شخص پاک دامن عورت پر زنا
کا الزام لگائے اور چار گواہ ثبوت میں پیش
نہ کرے تو اس کے انٹی کوڑے لگاؤ اور اس
کی گواہی ہمیشہ کے لیے خارج کی جائے۔
اور بھی کوئی گواہی اس کی نہ مانی جائے چونکہ یہی
لوگ فاسق ہیں۔

اگر وہ توبہ کرے اور آئندہ چلن ٹھیک بنائے
تو خدا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔

اور جو لوگ تہمت لگائیں اپنی بیویوں پر
 اور ان کو سوائے اپنے کوئی گواہ نہ ملے۔ اور وہ چار
 بار خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ
 صحیح ہے اور پانچویں بار یہ کہیں کہ ان پر خدا کی
 مار ہو اگر وہ جھوٹ کہتے ہوں تو ایسے آدمیوں
 کی گواہی مانی جاسکتی ہے لیکن عورت منرا سے
 بچ سکتی ہے اگر وہ عورت چار بار خدا کی قسم
 کھا کر کہے کہ اس کا شوہر جو کہتا ہے وہ جھوٹ
 ہے اور پانچویں مرتبہ کہے کہ مجھ پر خدا کا غضب
 نازل اگر وہ سچ ہو جو میرا شوہر کہتا ہے۔
 گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو
 جب تم گھروں میں داخل ہو تو ایک دوسرے
 کو سلام کرو۔ سلام کرنا خدا کی طرف سے پاکیزگی
 اور برکت والا کام ہے۔

سونے کے کمرے میں کن کن وقت
 آنے کی ممانعت

جو تمہارے لڑکے ہیں یا نابالغ بچے ہیں وہ تمہارے

“ “ “ “

۱۸ النور ۸ ۶۱

۱۸ النور ۸ ۵۸

کمرہ میں تین اوقات پر بغیر اجازت کے نہ آئیں۔
ایک تو فجر کی نماز سے قبل۔ دوسرے دوپہر کو
جب گرمی کی وجہ سے کپڑے اتار دیتے ہو اور تیسرے
نماز عشا کے بعد۔

دوسرے گھر میں بغیر اجازت مرت گھسو

اسے ایمان والو سوائے اپنے گھروں کے اور
کسی کے گھر میں اس وقت تک نہ گھسوجیتا کہ
اُن سے اجازت نہ لے لو اور ان کو سلام نہ کر لو۔ یہ
تمہارے واسطے بہتر ہے تاکہ تم عمدہ طریقے سمجھنے
لگو۔ اگر کوئی گھر میں نہ ہو تو اس میں داخل نہ ہو جب
تک تم کو اندر آنے کی اجازت نہ ملے۔

اگر تم سے کہا جائے کہ واپس جاؤ تو تم کو چاہیے
کہ واپس ہو جاؤ۔ یہ تمہارے واسطے پاکیزگی کی
بات ہے اور اللہ اس کام کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔
اس میں تمہارے لیے گناہ نہیں ہے اگر تم
ایسے گھر میں داخل ہو جس میں کوئی نہیں رہتا اور
تمہارا مال اس میں رکھا ہے اور اللہ جانتا ہے

۲۷
نفاۃ
۲۹

۴

نور

۱۸

جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔

حرام باتیں

۱۔ اے پیغمبر کدو۔ آؤ تم کو بڑھ کر سناؤں

۱۵۱

۱۹

الانعام

۸

۱۵۲

جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے

۱۔ یہ کہ تم کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ۔

۲۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی اور احسان کے ساتھ

پیش آؤ۔

۳۔ اور اپنی اولاد کو بوجہ تنگدستی کے نہ مار ڈالو۔

چونکہ ہم تم کو اور ان کو روزی دیتے ہیں۔

۴۔ بے حیائی کے کاموں کے پاس نہ ظاہر جاؤ،

نہ چھپ کر جاؤ۔

۵۔ نہ کسی جائدار کو مار ڈالو جس کا مارنا حرام کیا گیا

سوائے اس کے قانون کے تحت انصاف کی

غرض سے ہو (اس سے مراد انسان کا خون

ناحق بھی ہے) اس کی نصیحت تم کو کی گئی ہے

تاکہ تمہاری سمجھ میں آجائے۔

۶۔ اور تمہارے مال کے پاس نہ جاؤ سوائے

اس کے کہ اس کو بہتر بناؤ جب تک وہ سنہ
بلوغ کو پہنچے۔

۷. اور ناپ و تول انصاف سے پوری
پوری کرو۔

ہم کسی شخص پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے
جتنا کہ وہ اٹھا سکے۔

۸. جب تم بات کہو سچی اور انصاف کی کہو
خواہ اس میں تمہارے رشتہ دار کا معاملہ
کیوں نہ ہو۔

۹. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اسی کی نصیحت

تم کو کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔

شراب، جوا، بیٹوں کے تھان اور

پانسے شیطانی ناپاک کام

اسے ایمان والوں سے کہ شراب و

جوا، اور بیٹوں کے تھان، اور پانسے

ناپاک اور شیطانی کام ہیں۔ تم ان سے

بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔

۷ المائدہ ۱۲ ۹۳

پس شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تم میں آپس میں
 بغض اور عداوت بذریعہ شراب اور
 جوئے کے ڈال دے اور تم کو اللہ کے ذکر
 سے اور نماز سے روک دے۔ کیا پس
 بھی تم اس سے باخبر نہ ہو گے
 مسلمانوں میں صلح کراؤ

اگر دو گروہ مسلمانوں کے آپس میں لڑیں
 تو ان کے درمیان صلح کرا دو لیکن اگر ایک گروہ
 ان میں سے دوسرے پر حد سے زیادہ سختی
 کرے تو تم سب مل کر اس سے لڑو جب تک
 وہ خدا کے حکم کو نہ مانے۔ اگر وہ خدا کے حکم کو مان
 لے۔ تو پھر دونوں فریقوں میں انصاف کے ساتھ
 فیصلہ کر دو کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو بیشک
 اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے
 سب مسلمان بھائی بھائی آپس میں ہیں۔
 لہذا اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دو اور اللہ سے
 ڈرو کہ تم پر رحم کیا جاوے۔

۲۶ الحجرات ۱ ۹-۱۰

دوسروں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ نہ طعنہ
تشیع دو

اسے ایمان والا ایسا نہ ہو کہ تم میں بعض لوگ
دوسروں کا مذاق اڑائیں چونکہ یہ ممکن ہے کہ جن کا
مذاق اڑایا جائے وہ ان سے بہتر ہوں جو مذاق
اڑائیں۔ نہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ دوسری عورتوں
پر ہنسیں۔ یہ ممکن ہے کہ جن کی ہنسی اڑائی جائے
وہ ہنسی اڑانے والیوں سے بہتر ہوں۔

نہ کسی کو بدنام کرو
اور نہ کسی پر طعنہ تشیع نہ کر دو
نہ ایک دوسرے کو برے خطاب دے کہ
پکار و ایمان لانے کے بعد برا نام دینا بدی کا
کام ہے۔

جو لوگ اس سے گریز نہیں کرتے وہ گنہگار
ہیں

بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو پیچھے
پیچھے عیب لگانے والا ہو اور منہ در منہ طعنہ دینے والا

۲۶ الحجرات ۲ ۱۱

۳۰ المیزہ ۱ ۱

ہو اور حرص سے مال جمع کرتا ہو اور اس کو بار بار

دیکھتا ہو۔

تشبیہ و بدگمانی کی ممانعت غیبت
کی برائی

اے ایمان والو! جہان تک ہو کسی پر شبہ
اور بدگمانی کرنے سے بچے رہو۔ چونکہ بعض حالت
میں بدگمانی گناہ کی حد کو پہنچتی ہے۔

نہ عیب جوئی کی تلاش میں لگو۔ اور نہ پیٹھ
پیچھے ایک دوسرے کو برا کہو۔ کیا تم میں سے
کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت
کھائے نہیں تم ایسے کام سے نفرت کرو گے۔
خدا سے ڈرو وہ تو یہ قبول کرنے والا نہایت رحم
والا ہے۔

آدابِ مجلس

اے مسلمانوں جب تم سے مجلسوں میں کہا جائے
کہ کھل کر بیٹھو تو تم کو چاہیے کہ کھل کر بیٹھا کرو اللہ
تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی کریگا۔ اور جب

۲۶ الحجرات ۲ ۱۲

۲۸ المحبۃ ۲ ۱۱

کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ
اُن کا رتبہ بلند کریگا جو ایمان لائے اور جن کو علم
دیا گیا۔ اور خدا جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔

سب انسان برابر ہیں عزت اچھے
کاموں سے ہے نہ کہ نسب سے

اسے لوگوں نے تم کو ایک مرد اور ایک ہی
عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو قبیلوں اور
قوموں میں اس لئے تقسیم کیا ہے کہ ایک
دوسرے کو پہچان لو پس اللہ کے نزدیک تم میں
سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ
پرہیزگار ہے۔ اللہ جاننے والا خبردار ہے۔
ایک آدمی دوسرے کے فعل کا

ذمہ دار نہیں

ایک آدمی پر دوسرے آدمی کے فعل کا بوجھ
نہیں ڈالا جائے گا۔ ہر آدمی کو اس کے کام کی
سزا یا جزا دی جائے گی۔ ہر آدمی کے اعمال ضرور
دیکھے جائیں گے اور پھر اس کو پورا انعام ملے گا۔

۱۳

۲

الحجرات

۲۶

۳۸
انفیت
۴۱

۳

النجم

۲۷

نیک کام کا مشورہ دواور برے کام
کا مشورہ نہ دو

۵ النساء ۱۱ ۸۵
جو شخص دوسرے کو نیک کام کا مشورہ دیتا ہے
اور اس کے کرنے میں امداد کرتا ہے وہ اس کے ثواب
میں شریک ہو جاتا ہے اور جو برے کاموں کی
ترغیب دیتا ہے اور اس میں مدد کرتا ہے وہ اس
کے گناہ میں شریک ہوتا ہے۔ اللہ کو سب چیزوں
پر قدرت ہے۔

نیک کام میں مدد کرو۔ عداوت
اور برے کام میں مدد نہ کرو

۶ المائدہ ۱ ۲
ایک دوسرے کی مدد نیک کاموں میں اور بھلائیوں
میں کرو لیکن گناہ کے کاموں میں اور عداوت میں
نہ کرو۔

اخلاق سے ملو

۵ النساء ۱۱ ۸۶
جب کوئی تم سے اخلاق سے ملے تو تم کو چاہیے
کہ تم اس سے زیادہ اخلاق سے یا کم سے کم اسی
قدر اخلاق سے پیش آؤ۔ خدا سب باتوں کا حساب

				<p>لیتا ہے</p> <p>کون خوراک جائز اور کون حرام</p> <p>تمہاری خوراک کے واسطے جائز کئے تمام چوپائے</p> <p>جانور بجز ان کے جن کے نام دئے گئے لیکن بشکار</p> <p>کرنا جانور کا کعبہ کی حدود میں یا جب تم احرام باندھے</p> <p>ہو منع ہے۔ خدا جو چاہتا ہے منع کرتا ہے۔</p> <p>جو خوراک تمہارے لئے حرام کی گئی وہ یہ ہے۔</p> <p>۱۔ مردہ جانور کا گوشت</p> <p>۲۔ خون</p> <p>۳۔ سور کا گوشت</p> <p>۴۔ اس جانور کا گوشت جو سوائے اللہ کے کسی</p> <p>اور نام پر مارا گیا ہو۔</p> <p>۵۔ اس جانور کا گوشت جس کو گلا گھونٹ کر</p> <p>مارا گیا ہو۔</p> <p>۶۔ یا جو جانور ضرب شدہ مار کر مارا گیا ہو جیسے</p> <p>لاٹھی یا پتھر سے،</p> <p>۷۔ یا جو اپنے مقام سے گر کر مر گیا ہو</p>
--	--	--	--	---

۸۔ یا جس کو دوسرے جانور نے سینگوں سے مار کر مارا ہو۔

۹۔ یا جس کے کچھ حصے کو جھلی جانور نے کھا لیا ہو سوائے اسکے کہ اس کو مرنے سے قبل تم نے ٹھیک طرح ذبح کر لیا ہو۔

۱۰۔ جو بتوں یا دیوتاؤں کی نذر کیواسطے مارا گیا ہو۔
۱۱۔ یہ بھی ممنوع ہے کہ تیزوں کے ذریعہ گوشت تقسیم کرو۔ یہ کام بہت برے ہے۔

لیکن اگر تم بھوک کی وجہ سے مجبور ہو جاؤ اور خدا کی عدول حکمی کا ارادہ نہ رکھتے ہو اور ممنوع گوشت کھا لو تو خدا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

۵۔ تجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ کون خوراک جائز ہے۔ کہہ دیجئے کہ تمام پاک اور صاف چیزیں جائز ہیں۔ اور جو تمہارے سکھائے ہوئے جانور شکار پکڑیں تو اس کو تم اس طرح جیسے خدا نے بتایا ہے کھا سکتے ہو لیکن اس پر خدا کا نام لے دو۔ اور خدا سے

ڈرو۔ وہ حساب لینے میں عجلت کرتا ہے۔
 اہل کتاب کی خوراک مسلمانوں کو جائز
 آج کے دن تمام پاک اور عمدہ چیزیں تمہارے
 کھانے کے واسطے جائز کر دیں۔ اہل کتاب کی
 خوراک تمہارے لیے اور تمہاری خوراک ان
 کے لیے جائز کر دی (یعنی ان چیزوں کے علاوہ
 جو حرام کی گئی ہیں)

پانی کے اندر کی مچھلیاں جائز خوراک
 تمہارے لیے پانی کے اندر کا شکار اور اس کو لہو
 غذا کھانا جائز ہے۔ تمہارے لیے اور جو سفر میں
 ہوں لیکن کعبہ کی حدود میں اور احرام باندھنے کی
 حانت میں زمین کا شکار منع ہے

کھانے میں حد سے تجاوز نہ کرو
 کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں لیکن
 اس میں حد سے تجاوز نہ کرو تا کہ ہمارا غضب
 نازل نہ ہو۔

تمہاری اچھی پوشاک پہنو۔ خوراک

۶ المائدة ۱ ۶

۷ المائدة ۱۳ ۹۹

۱۶ طہ ۴ ۸۱

ضائع نہ کرو واللہ مسرف کو دوست
نہیں رکھتا

اے آدمیو۔ تم اپنی بہترین پوشاک
نماز میں ہر موقع اور ہر جگہ پہنا کر رکھاؤ اور پیر
لیکن خوراک ضائع نہ کرو چونکہ اللہ مسرف
لوگوں کو دوست نہیں رکھتا۔

نماز و زکوٰۃ میں پابندی، خیرات کرو جو
اپنی روحوں کے واسطے دو گے اللہ
کے یہاں ملے گا

نماز میں اور زکوٰۃ میں پابند رہو۔ اور جو کچھ تم
دیوحوں کی بھلائی کے واسطے اپنے مرنے
سے پہلے بھیج گے وہ سب تم خدا کے پاس
اپنے لیے موجود پاؤ گے۔ خدا اچھی طرح دیکھتا
جو تم کرتے ہو۔

اور اپنی دولت میں سے اللہ کی راہ میں صرف
کرو اور اپنے مانتوں کو اپنی تباہی کے
استعمال نہ کرو بلکہ اچھے کام کرو۔ چونکہ اللہ

۸ الاعراف ۳ ۳۱

۱ البقرة ۱۳ ۱۱۰

۲ البقرة ۲۷ ۱۹۲

سے محبت کرتا ہے جو اچھے کام کرتے ہیں۔

خیرات

اے ایمان والو جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے
اُس میں سے (اللہ کے نام پر) خرچ کرو
پیشتر اس کے کہ وہ دن آجاوے جب
کوئی سودا یا دوستی یا سفارش کام نہ دے گی۔
جو اس پر یقین نہیں رکھتے وہ گنہگار ہیں۔

خیرات کرنے والے کی مثال دانہ بونے
والے کی ہے جس کو بہت گنا ملتا ہے

جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ان کی مثال
اس دانہ کی ہے جو بویا جائے۔ اس میں سات
بال نکلتے ہیں اور ہر بال میں سو دانے ہوتے
ہیں۔ اللہ جس کو جتنا گنا ناکد دینا چاہتا ہے
دیتا ہے۔ اللہ سب کا خیال رکھتا ہے اور
ہر بات جانتا ہے۔

جو لوگ اپنی دولت میں سے اللہ کے نام
پر خرچ کرتے ہیں اور اپنی ہر بانی کو جتاتے

۲۵۴

۳۴

البقرة

۲

۲۶۱
نفاية
۲۶۴۳۴
نفاية
۳۴

البقرة

۳

۲۶۲

"

"

"

نہیں اور نہ اس سے تکلیف دیتے ہیں اُن
کے لیے ان کے رب کے پاس انعام ہے
ان پر کوئی خوف نہ ہو گا اور نہ وہ بچتا ہو
مہربانی کے الفاظ اور قصور معاف
کرنا اور چشم پوشی

مہربانی کے الفاظ اور قصور معاف کر کے
اس کو چھپانا اس خیرات سے بہتر ہے جس کو
دے کر ایذا پہنچائی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر
خواہش سے آزاد و بالاتر ہے اور بہت
درگزر کرنے والا ہے۔

خیرات کو جلاؤ نہیں نہ دکھاؤ
کے واسطے دو

اسے ایمان والو اپنی خیرات (کی خوبی) کو
اپنی مہربانی بتا کر یا ایذا پہنچا کر غارت نہ کرو
مثلاً ان کے جو اپنی دولت میں سے دوسرے
کو دکھانے کے واسطے دیتے ہیں لیکن نہ تو
خدا پر نہ قیامت کے دن پر یقین کرتے ہیں

ان کی مثال اس پتھر کی چٹان کی ہے جس پر تھوڑی سی
مٹی آگئی ہو اور ایک ہی مینہ کی بارش اس کو پھر
چیل کر دیتی ہے۔ وہ اپنی کمائی سے کچھ نہ کر سکیں گے
اور خدا ان کو راہ نہیں بتاتا جو ایمان سے انکار کرتے

ہیں

خیرات جو اللہ کی خوشی کے واسطے دی جا

۲۶۵ اور ان کی مثال جو اللہ کو خوش کرنے کی اور اپنی
روح کو مضبوط کرنے کی غرض سے اپنی دولت میں
سے خرچ کرتے ہیں اس باغ کی ہے جو بلندی پر
ہے اور زرخیز ہے اس پر جب زور کی بھی بارش
ہو تو بھی دو گنی فصل کی پیداوار ہوتی ہے۔ اور اگر
بارش نہ بھی ہو تو بھی تھوڑی سی نمی سے کافی پیداوار
ہوتی ہے۔ خدا سب دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔

۲۶۶ کیا تم یہ چاہو گے کہ تم کو ایسے کھجوروں اور انگوروں
کے باغ ملیں جن کے نیچے پانی کی نہریں بہتی ہوئی
ہوں اور تمام اقسام کے پھل ہوں جو تمہارے
بڑھاپے میں جب بچے اپنی دیکھ بھال کی طاقت

نہ رکھتے ہوں کام آئیں۔ یا یہ چاہو گے کہ باغ طوفان
کی زد میں آجائے یا جل جائے۔ اللہ اپنی نشانیاں
صاف طور پر ظاہر کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔

**ایمانداری کی کمائی میں سے خیرات دو
نا جائز کمائی نہ کرو۔**

اسے ایمان والو اپنی (ایمانداری) کی کمائی میں سے
اچھی چیزیں اور ان بھلوں میں سے جو ہم نے تمہیں زمین
میں سے پیدا کر کے دیے ہیں (اللہ کے نام پر) دو
اس چیز کے حاصل کرنے کا ارادہ بھی نہ کرنا، جو

نا جائز طور پر حاصل کی جاوے تاکہ تم اس میں سے
اللہ کے نام پر دو جبکہ تم خود اس کو آنکھیں کھول کر
نہیں بلکہ آنکھیں بھیج کر لینا پسند کرو گے۔ یہ تم کو معلوم
ہونا چاہیے کہ اللہ تمام خواہشات سے آزاد اور
بالا تر ہے۔ اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔
اللہ اس کو جانتا ہے جو تم اس کے
نام پر دیتے ہو

جو کچھ تم خیرات میں یا اللہ کے نذرانہ میں دیتے ہو

۲۶۷

۳۷

البقرہ

۳

۲۷۰

۳۸

البقرہ

۳

یقین رکھو اس کا سب علم خدا کو ہے۔ لیکن گنہگاروں کا کوئی مددگار نہیں۔

خیرات کا اظہار چند موقعوں پر جائز لیکن خیرات اصل مستحق کو خفیہ طور پر دو اگر تم اپنے خیرات کے کاموں کو ظاہر کر دو تو کچھ مضائقہ نہیں (مثلاً ان موقعوں پر جہاں تمہارے اظہار سے دوسرے بھی دینے پر آمادہ ہو جائیں) لیکن یہ بہتر ہے کہ تم خفیہ طور پر ان لوگوں کو خیرات کا روپیہ پہنچا دو جو درحقیقت مستحق ہیں۔ یہی تمہارے لئے بہتر ہے اور اس سے تمہارے گناہ دھل جائینگے خدا جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔

جو تم دو گے وہ تم کو مل جاوے گا

جو کچھ اچھی چیز تم دیتے ہو اس سے تمہاری روح کو ثواب ہوتا ہے۔ جو تم دیتے ہو وہ اللہ کو خوش کرنے کو دیتے ہو۔ جو تم دو گے وہ تم کو واپس مل جائے گا۔ اور تمہارے ساتھ نانا انصافی نہیں ہوگی۔

۲۷۱

»

البقر

۳

۲۷۲

»

البقر

۳

خیرات ان کو دو جو سوال نہیں کرتے
لیکن اللہ کے کاموں میں مشغول ہیں

خیرات ان کو دو جو اللہ کے کام میں مشغول ہونے
کی وجہ سے جا بجا کمائی کے لیے نہیں پھر سکتے اور
ضرورت مند ہیں۔ مگر جاہل لوگ ان کو اپنے لئے
دنے پن سے رہنے کی وجہ سے امیر سمجھتے ہیں۔
وہ ہر ایک سے سوال نہیں کرتے جو بھلائی تم
ان کے ساتھ کرو گے یقین جانو اللہ اس کو جانتا

ہے۔

خیرات کرنے والوں کا انعام
اللہ کے پاس ہے

جو لوگ خیرات میں رات کو اور دن کو ظاہر اور چھپا
کر خرچ کرتے ہیں اس کا انعام اللہ کے پاس ہے
ان کو کسی قسم کا ڈر نہ ہو گا اور نہ وہ بچتا ہیں
نیکی کا بدلہ دس گنا ملے گا

جو کوئی نیکی کرے گا اس کو اس کی نیکی کا معاوضہ دس
گنا ملے گا لیکن جو برائی کرے گا اس کو اسی قدر

۳

البقرہ

۳۷

۲۷۳

۳

البقرہ

۳۸

۲۷۴

۸

الانعام

۲۰

۱۶۰

منزل طے کی۔

نخیرات

ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اپنی دلت
ہیں سے نخیرات کرو۔ چونکہ تم میں سے جو ایسا
لائے اور نخیرات کرتے ہیں ان کے واسطے بڑا انعام

ہے۔

مسلمان کو چھوڑ کر کافر سے دوستی نہ کرو
مسلمان کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو
دوست نہ بنائے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو خدا کی
طرف سے اس کو کوئی مدد نہیں ہے۔ سوائے اس
حالت کے جبکہ تم ان کے شر سے اپنی حفاظت کے
واسطے مدد چاہو گے۔

مسلمانوں! پس میں ملے رہو پہلے جدا جدا
تھے اب بھائی بھائی ہو گئے۔

اے مسلمانو! منسوب ہو کر اللہ کی رسی سب مل کر۔
اور الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ اور یاد کرو اللہ کا احسان
جو تمہارے اوپر ہے جبکہ تم ایک دوسرے کے

۲۷

حدید

۱

۷

۳

آل عمران

۳

۴

آل عمران

۱۴

۱۰۳

دشمن تھے پھر اسی نے محبت پیدا کر دی تمہارے
دلوں میں تو تم اس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے
اور تم آگ کے گڑھے کے کنارہ پر تھے مگر اس نے
تم کو اس سے بچا لیا۔

غیر مسلم کو راز دار نہ بناؤ وہ تمہارے
دشمن ہیں

اے ایمان والو تم راز دار کسی غیر مسلم کو نہ بناؤ۔ وہ
تم کو خراب کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے وہ تمہاری
تباہی چاہتے ہیں۔ وہ اپنی دشمنی کا اظہار اپنے
منہ سے کر چکے ہیں لیکن جو دشمنی کی آگ ان کے
دلوں میں ہے وہ کہیں زیادہ ہے یقیناً ہم نے
تم سے نشانیاں بیان کر دیں اگر تم میں عقل ہے۔
کافروں سے دوستی عزت کی
خاطر منع

کیا جو لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست
بناتے ہیں کیا ان کے پاس سے عزت ڈھونڈتے
ہیں یقیناً تمام عزت تو اللہ ہی دینے والا ہے۔

۴ آل عمران ۱۲ ۱۱۸

۵ النساء ۲۰ ۱۳۹

۵	النساء	۲۱	۱۴۴	<p>کافروں کو دوست نہ بناؤ</p> <p>اے ایمان والو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف کھلا ہوا ثبوت خدا کو دو۔</p>
۶	المائدہ	۸	۵۴	<p>یہودیوں اور عیسائیوں پر اعتبار نہ کرو اور ان کو محافظ نہ بناؤ</p> <p>اے ایمان والو تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست اور محافظ نہ بناؤ۔ وہ درحقیقت خود اپنے اپنے دوست اور محافظ ہیں۔ اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ ان کا ہرجاویگا یقیناً اللہ ان کو ہدایت نہیں کرتا جو نا انصاف ہیں۔</p>
۹	الانفال	۲	۱۵	<p>کافروں سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو</p> <p>اے ایمان والو جب تم کافروں کے مقابل لڑائی میں ہو تو ان سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو</p>
۵	النساء	۱۰	۷۵	<p>عورتوں بچوں کی امداد کے لئے لڑو</p> <p>اور کیا غدر ہے تم کو کہ ان کمزور عورتوں اور بچوں کی خاطر اللہ کی راہ میں نہ لڑو جو کہتے ہیں کہ اس پروردگار</p>

نکال ہم کو اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں
اور کر ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی اور بھیج
کوئی مددگار۔

تبلیغ کرنے والا گروہ

تم (مسلمانوں) میں ایک گروہ ایسا اٹھنا چاہیے جو
بھلائی کے کاموں کی دعوت دیں جو کام اچھے ہیں
ان کے کرنے کا حکم دیں اور ان کاموں کے کرنے کی
ممانعت کریں جو بُرے ہیں یہی ہیں جن کو غلامِ طغی
آپس میں اختلاف کرنے والے و بنو

ان جیسے نہ بنو جو آپس میں اختلاف رکھتے ہیں اور
منقسم ہیں اور باوجود نشانیاں آنے کے آپس
میں جھگڑتے ہیں۔ ان کے واسطے عذابِ عظیم ہے
مسلمان دنیا کی بہترین امت

تم دنیا کے آدمیوں کے واسطے بہترین امت ہو
اچھے کام کرنے کی ہدایت کرتے ہو اور برے کاموں
سے روکتے ہو۔ اور خدا پر ایمان لانا سکھاتے ہو
کاشش کہ اہل کتاب بھی ایمان لاتے یہ ان کے

۱۰۴

۱۱

آل عمران

۴

۱۰۵

۱۱

آل عمران

۴

۱۱۰

۱۳

آل عمران

۴

واسطے اچھا ہوتا ان میں بعض ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں
لیکن زیادہ تر فاسق ہیں۔

شہید

ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے بہت کم ہیں کہ وہ
مر گئے۔ نہیں وہ مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں اگرچہ تم ان کو
دیکھتے نہیں ہو۔

جو تم سے لڑیں تم ان سے لڑو

جو لوگ (کافر) تم سے لڑیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے
لڑو لیکن لڑنے میں حدود سے تجاوز نہ کرو چونکہ اللہ
ان سے محبت نہیں کرتا جو زیادتی کرنے والے ہیں۔

وفا باز سے معاہدہ تو رو

اگر تم کو یہ معلوم ہو کہ کوئی قوم تمہارے ساتھ وفا بازی
کرے گی تو تم اس معاہدہ کو جو تم نے ان سے کیا ہے
خارج نہ کرو چونکہ خدائے تعالیٰ وفا بازوں کو پسند
نہیں کرتا۔

بہیں مسلمان دوسو کافروں کو

اور سو مسلمان ہزار کافروں کو

۲

البقرہ

۱۹

۱۵۴

۲

البقرہ

۲۴

۱۹۰

۱۰

الانفال

۷

۵۸

۱۸۷۸

کافی ہیں

ایسے پیغمبر۔ مسلمانوں کو لڑنے کے لیے تیار کرو۔
اگر تم میں سے بیس صبر اور استقلال پر ہوں گے
تو وہ دوسو کو ہرا دیں گے اور اگر ایسے سو ہوں گے
تو وہ ایک ہزار کافروں کو ہرا دیں گے۔ چونکہ یہ
لوگ بے عقل ہیں۔

صرف ایک عورت سے نکاح

تم اپنی پسند کی عورتوں میں سے ایک سے یا
دو سے یا تین سے یا چار سے شادی کر لیکن اگر
تم کو دل میں یہ شبہ ہو کہ تم سب کے ساتھ ایک سا
برتاؤ نہ کر سکو گے تو صرف ایک بیوی پس کر۔
یا وہ لونڈی جو تمہاری ملکیت ہو وہ بھی رکھو اگر تم ایک
سے زیادہ بیویاں رکھو گے تو یہ زیادہ ممکن ہے کہ تم
نا انصافی کرو۔

نوٹ :- ایک سا برتاؤ بیویوں میں اگر ایک
سے زیادہ ہوں تو یہی نہیں ہے کہ تم ان کو روٹی
کپڑا۔ جیب خرچ۔ مکان ایک سے دو بلکہ یہ بھی

۴۵

۹

الانفعال

۱۰

۳

۱

النساء

۴

عز و نری ہے کہ محبت بھی ایک سی کرو اور حقوق
زن و شوئی کو بھی برابر برابر ادا کرو اس میں بھی کسی کے
ساتھ ملکی اور دوسری کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے
اگر ذرا بھی دل میں شک ہو کہ ایسا نہ کر سکو گے، تو
دوسری بیوی جائز نہیں ہے۔

نیک کام کیا کیا ہیں

یہ نیکی نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کو
کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ ایمان لاؤ۔

(۱) الشہر

(۲) قیامت کے دن پر

(۳) خدا کے فرشتوں پر

(۴) اس کی کتاب پر یعنی قرآن پر

(۵) اس کے رسولوں پر اور

(۶) خرچ کر واپنی دولت میں سے اس کی محبت

کے واسطے :-

(ا) اپنے رشتہ داروں پر

(ب) یتیموں پر (ج) ضرورت مندوں پر۔

۲ البقرہ ۲۳ ۱۷۷

(۵) راہ گیروں پر (۶) سوال کرنے والوں پر (۷)
غلاموں کو آزادی دلانے پر۔ اور نیکی ہے

(۸) نماز مستقل طور پر پڑھنے میں (۹) زکوٰۃ دینے میں

(۱۰) ان معاہدوں کو پورا کرنے میں جو تم نے کئے ہیں۔

(۱۱) اور تکلیف۔ درد۔ مصیبت میں اور تمام ان اوقات

میں جب ہیجان اور تردد کا سامنا ہو، پائے استقلال

اور صبر کو قائم رکھنے میں۔ یہی لوگ ہیں جو سچے اور خدا

سے ڈرنے والے ہیں۔

ربوہ حرام تجارت (ایمانداری کی) جائز

جو لوگ بڑھکاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر

مثلاً اس شخص کے کہ جس کو شیطان لپٹ کر خطی بنا دے

چونکہ وہ کہتے ہیں کہ بیع (تجارت) مثل ربوہ کے ہے

حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع (تجارت) کو جائز قرار دیا ہے

اور ربوہ کو حرام (یعنی منع)۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نصیحت

پہنچنے کے بعد باز آگیا اس کو اللہ معاف کرے گا۔

پچھلی باتوں سے۔ اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے لیکن

اس کے بعد پھر بھی جو کرے گا وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔

۲۵۵

۳۸

البقرہ

۳

				<p>اللہ تعالیٰ ربّوا کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔</p> <p>۴ آل عمران ۱۴۰ ۱۳۰ اے ایمان والو! موت کھاؤ اور بڑاؤ لگنا اور رگنے کا دلنا کیا ہوا اور اللہ سے ڈرو۔ امید ہے کہ تم کامیاب ہو گے</p> <p>۶ النساء ۲۲ ۱۶۱ یہودیوں نے باوجود اس کے کہ ان کو منع کیا گیا تھا۔ پھر بھی ربّوا لیا۔ اور وہ لوگوں کا مال ناحق طریقہ سے کھا جاتے تھے۔ ہم نے ان میں سے ان کے واسطے جو کفر کرتے ہیں بڑا عذاب تیار کیا ہے۔</p>
--	--	--	--	---

نوٹ :- لفظ ربّوا کے معنی قرار دینے میں علما میں آپس میں اختلاف ہے۔ کہا گیا ہے کہ حضرت عمر خطابؓ کو کھتی مین باتوں میں مشکل معلوم ہوئی اور انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہؐ کی زندگی میں ان تین باتوں کی تشریح وہ نہ کر سکے اس لئے مشکل کا سامنا ہوا۔ (۱) ربّوا (۲) کلامہ (۳) خلافت۔ بعض علماء نے رسول اللہؐ کے زمانے کی اقتصادی حالت کو پیش نظر رکھ کر ربّوا کا ترجمہ ”سود“ کر دیا ہے۔ جو اس موجودہ زمانہ کی اقتصادی حالت اور دنیا کی تجارت اور بنک کے اہموں کے لحاظ سے اوپر پائپریٹ طور پر فرضہ انسانی روزمرہ کی زندگی کی ضروریات کے واسطے دینے میں جدا جدا معنی رکھتا ہے۔ انگریزی میں لفظ یوٹریوری (USURY) کا مطلب بنک کے اور تجارتی سود سے بالکل جدا ہے۔ بعض علما کا خیال ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت ۲۷۵ میں تو صرف ربّوا کی بڑائی کی گئی ہے لیکن اصل حکم خداوندی سورۃ آل عمران کی آیت ۱۳۰ میں درج ہے۔ یہ دونوں آیتیں اوپر درج ہیں۔

اس رائے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس سود کو من کیا ہے جو اصل کے برابر ہو جائے یا اس کا بھی دگنا ہو یعنی اصل کو دگنا تک نہ پہنچا نہ کروڑ ہندو قانون میں دام و بہت کا اصول تھا کہ زراصل سے زیادہ سود نہیں لیا جاتا تھا البتہ کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے زمانہ میں لوگ باگ تجارت میں اور ربوا میں فرق نہیں سمجھتے تھے اور دونوں طریقہ سے فائدہ حاصل کرنے کو ایک سا ہی سمجھتے تھے۔ قرآن پاک نے اس میں تفریق کر دی اور ایک جائز اور دوسرے کو ناجائز کر دیا اب صرف ربوا کے معنی سمجھنے میں اختلاف رہے ہیں۔ ظاہر اصول اسلام یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے سے ناجائز فائدہ حاصل نہ کرے خواہ وہ کسی شخص کی مصیبت کی وجہ سے ہو یا دھوکہ دیکر ہو۔ یا دباؤ ڈال کر ہو۔ علی العموم زیادہ سود ان ہی میں حالتوں میں لیا جاتا ہے۔ اب بھی کاشتکار سے فصل ہونے کے وقت مہاجن ڈیوڑھے اور بعض وقت دگنے کی شرط لکھاتا ہے اور فصل پر وصول کرتا ہے یہ ظاہر طور پر ظالمانہ حرکت ہے بعض مہاجن ٹھوڑا سا قرضہ دے کر عجیب عجیب شرائط لکھاتے ہیں اور اس ٹھوڑے سے قرضہ کو اس ناجائز طرح سے ہزاروں گنا کر لیتے ہیں اور سب مال و جائیداد نیلام کر لیتے ہیں۔ علیگڑھ کے ضلع میں ایک مسلمان نے تقریباً پانچ سو روپیہ قرض لیا تھا اور ان ظالمانہ اور دغا بازی کا شرائط کی وجہ سے جودباؤ میں اور دھوکہ سے مہاجن نے لکھائی تھیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ کی ڈگری الہ آباد ہائیکورٹ سے اس مسلمان پر ہوئی۔ ایک پریشان مسلمان عورت کو جو دہلی میں بڑی جائیداد کی مالک تھی لاہور کے ایک بڑے دولت مند شخص نے تقریباً بیس ہزار جو وقتاً فوقتاً دیا تھا اس کا

تمسک لکھا لیا اور شرط دو روپیہ سینکڑہ ماہوار سود در سود کی تھی اور یہ بھی شرط تھی کہ اگر کمبشت
سب روپیہ اصل معہ سود ادا نہ ہو اور قنطورا قنطورا دیا جائے تو یہ قنطورا قنطورا روپیہ مہاجن کے
پاس بطور امانت جمع ہوگا لیکن سود کل رقم پر چلے گا اور جب کل اصل معہ سود پورا ہوگا۔
اس وقت یہ امانت بحرا دی جائے گی۔ عورت نے ایک ماہ میں پندرہ ہزار دے دیا۔
لیکن سود میں ہزار پر دو روپیہ سیکڑہ سود در سود چلتا رہا۔ اور کئی لاکھ ہو گیا۔ صرف پانچ
ہزار باقی رہ جائے کی بدولت اس کی ساری جائیداد گئی۔

چونکہ اس قسم کے بہت مقدمات قائم ہوئے ۱۹۲۱ء میں جمع کئے گئے اور
ایک مسودہ قانون سود کی بابت مرکزی اسمبلی دہلی میں پیش کیا تھا۔ اس وجہ سے یہ معلوم
ہو گیا کہ یہ مضمون بہت وسیع ہے۔ اور اس کے واسطے ایک جداگانہ کتاب کی ضرورت
ہے۔ تاہم ناجائز فائدہ خواہ وہ سود کے ذریعہ ہو یا تجارت کے ذریعہ دونوں ناپاک ہیں۔
کھانے کی اشیاء میں دوسری چیز ملا دینا۔ مثلاً گھی۔ دودھ۔ آٹا۔ شکر میں دوسری چیز ملانا اور
اس کو اصلی چیز بتا کر فروخت کرنا نہ صرف معمولی طرح ناجائز ہے بلکہ دغا بازی ہے اور یہ
سود خدای سے ہزار درجہ بڑا ہے۔ یہ وہ تجارت نہیں ہے جو جائز کی گئی ہے بلکہ یہ مذہبی
گناہ اور شرعاً و قانوناً جرم ہے۔ بیکہ مارکیٹ کرنا اور ضروری اشیاء کو چھپا لینا تاکہ بازار
میں ان کی کمی محسوس کر کے قیمت بڑھا کر فروخت کیا جائے نہایت برا اخلاقی جرم ہے
اور اسلامی اصول کے لحاظ سے ناجائز اسی طرح ہے جیسا کہ کوئی شخص ضرورت مند کو دبا کر
اس سے زیادہ سود و بیاج لیتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو کہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں غلپیں گے

مسلمان کے واسطے وہ تجارت جائز ہے جس میں تاجر ایک مناسب حد تک منافع حاصل
 جس میں اس کے روپیہ پر منافع اور حق المحنت شامل ہو اس قسم کی تجارتیں
 موجودہ زمانہ میں محض فروشی میں چھ روپیہ سیکڑہ اور خوردہ فروشی میں ساڑھے بارہ فی
 صدی سے لے کر بیس فی صدی تک جائز سمجھا گیا ہے اس سے زیادہ نفع کی خواہش
 ایمانداری تجارت نہیں ہے اس لئے وہ اس حد میں نہیں آتی جس کی بابت اللہ تعالیٰ
 نے اجازت دی ہے۔ کوئی وہ کام جس میں ایک شخص دوسرے کی مشکل یا پریشانی کو
 وجہ سے کسی قسم کا دباؤ ڈال کر وہ نفع حاصل کرے جو معمولی حالت میں حاصل نہیں کر سکتا
 ایمان کے خلاف ہے اور اسلامی اصول اور اسلامی روحانیت کے خلاف اور
 ناجائز ہے۔

اسلام کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کرنا اور اس کو
 تسلیم کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر بندہ سے محبت ہے اور وہ اس پر ناجائز دباؤ
 پسند نہیں کرتا اور نہ کسی بندہ کو اجازت دیتا ہے کہ وہ دوسرے پر ناجائز دباؤ
 ڈالے یا اس کو ٹھکے۔ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں لیکن جو ظلم کرتا ہے اس کو وہ
 ناپسند کرتا ہے اور ظلم کی سزا دے گا۔ اور ظلم کو معاف نہ دے گا۔ جس طرح ایک
 باپ جس کے کئی بیٹے ہوں وہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ ایک بیٹا دوسرے سے کوئی دغا بازی
 برتے یا اس سے ناجائز فائدہ حاصل کرے اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ایک بندہ
 کو دوسرے کے ساتھ دغا بازی کرنا پسند نہیں کرتا۔ تجارت میں یہ بہت بڑی

دغا بازی ہے کہ مال پر ناجائز فائدہ حاصل کیا جائے خواہ وہ بلیک مارکیٹ کر کے یا
 چیزوں میں آمیزش کر کے حاصل کیا جائے۔ اسلام میں ہر کام ایمانداری کا ہونا
 چاہئے جس کام میں خواہ وہ کسی طرح کا کیوں نہ ہو ایمان داری نہ برتی جائے وہ اسلامی
 اصول کے خلاف اور ناجائز ہے۔ آدمی طرح طرح کے دھوکے تو ایک دوسرے کو
 دیتے ہیں لیکن بعض لوگ جو ظاہر طور پر شرعی محنت تو پوری کر دیتے ہیں لیکن خدا کو
 دھوکا دینا چاہتے ہیں اور تجارت میں طرح طرح کی ہدت اور طبع آزمائی کرتے ہیں ان
 کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کو وہ دھوکا نہیں دے سکتے۔ اس کو دل کے اندر کا بھید
 معلوم ہے اس سے کوئی بات خواہ وہ ظاہر ہو یا دل میں چھپی ہو پوشیدہ نہیں ہے
 ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ایمانداری کی زندگی بسر کرے۔ جو صرف نماز پڑھنے
 اور روزہ رکھنے ہی سے نہیں ہوتی بلکہ نماز میں جو پڑھتا ہے اس کے سمجھنے سے اور روزہ
 رکھ کر تمام بری عادتوں سے بچنے سے ہوتی ہے جس میں خاص بات یہ ہے کہ حق
 العباد ادا کرو اور کسی کو دغا یا دھوکہ نہ دو کسی کا مال ناجائز طور پر حاصل نہ کرو جس کی
 تفصیل اوپر دی گئی ہے اگر کوئی شخص کسی فرضی طریقہ سے اپنی چیز کی قیمت بڑھائے
 اور یہ دکھائے کہ اس پر وہ نفع لیتا ہے۔ تو اس طرح وہ انسان کو دھوکہ
 دے سکتا ہے اور شیطان کے بہکائے میں خود آتا ہے لیکن وہ اللہ کو
 اپنی اس کارروائی سے دھوکہ نہیں دے سکتا اور وہ اس سے زیادہ گنہگار ہے جتنا
 کہ بہت زیادہ سود و ر سود لینے والا ہوتا ہے۔

اوپر جس قدر احکام کا ترجمہ دیا گیا اُن کے پڑھنے سے معلوم ہو جائے گا کہ
 قرآن پاک میں ہر قسم کی ہدایات موجود ہیں۔ اگر انسان ان کو پڑھ کر ان پر عمل کرے تو
 اخلاق کا بہترین نمونہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو بہترین امت کہا ہے
 وہ اس لئے کہ وہ ان اخلاقی اصولوں پر پابند ہوں اور دنیا کے لئے نظیر بنیں لیکن جو ظاہر
 رسومات پوری کرتے ہیں اور ان اخلاقی امور پر عمل نہیں کرتے یا نماز کو سمجھ کر نہیں پڑھتے
 وہ بالکل اس تائبے کے برتن کی مانند ہیں جس پر چاندی یا سونے کا پانی چڑھا ہوا اور لوگ
 تائبے کی چیز کو سونے یا چاندی کی سمجھیں۔ اسلامی تعلیم کا مقصد اسلامی روحانیت
 کو سکھانا ہے۔ اور مسلمانوں کو دنیا کی بہترین امت جیسا کہ خدا نے کہا ہے بنانا ہے۔
 یہ کام اس آیت ۱۰۴ رکوع ۱۱۔ سورہ آل عمران کے تحت کیا گیا ہے جس کا حکم
 اللہ پاک نے دیا ہے کہ اچھے کام سکھاؤ اور برے کاموں سے روکو۔

محمد یامین خان

اسلامی تعلیم

جلد پنجم

نکاح - مهر و طلاق و عدت کی بابت حبلہ آیات قرآنی
کا آسان ترجمہ معہ تشریح و تہمید

از تصنیف :- نواب سر محمد یامین خان صاحب سی۔ آئی۔ ای۔ بیرسٹر ایٹ لا
سابق ممبر و ڈپٹی پریسیدنٹ مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت
ہندوستان۔ سابق ممبر کورٹ و اگرنیکٹو کونسل مسلم یونیورسٹی
علی گڑھ و ممبر کورٹ دہلی یونیورسٹی

مصنف :- گارڈ سول۔ اینڈ یونیورسٹس ان سائنس اینڈ اسلام
و کرائسٹ اینڈ میری ان دی قرآن۔ وغیرہ

ناشران

ملک دین محمد ایندیشی شاعیت منزل دین دلاہو

طابع

ملک محمد رضا

مطبوعہ

دین محمدی پریس لاہو

بارہ اول

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سب تعریفیں اللہ پاک کے واسطے ہیں جس نے انسان کو عقل و تمیز و بکیر و سبائی میں با امن رہنا سکھایا اور اس کے واسطے اپنی ہدایتیں بھیجیں۔ مرد اور عورت کے تعلقات کو مستحکم اور مضبوط بنایا اور بچوں کی پرورش کی ذمہ داری کے قائلے انسان کی رہبری کے واسطے بنائے۔ مرد کے عورت پر اور عورت کے مرد پر وہ حقوق قائم کر دئے جن کی وجہ سے سوسائٹی پاک و صاف رہے عورت کو اس کے جائز حقوق جو مرد نے اپنی زیادتی کی وجہ سے ختم کر دیئے تھے واپس دلائے۔

تعلیم

اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام رحمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے جنہوں نے اللہ کے پیغام کو سمجھا کر مردوں کو انصاف سکھایا اور عورتوں کو اذیت کے گڑھے سے نکال کر اعلیٰ درجہ کا مرتبہ دیا اور ان کو وہ حقوق مردوں پر دئے جو مردوں کو عورتوں پر تھے۔ دنیا بھر کی عورتیں ہمیشہ اس احسان کرنے والے کا احسان یاد کریں گی جس نے طفیل

سے مرد اور عورت دونوں کے خیالات میں تبدیلی واقع ہوئی اور عورت کو مرد کی برابری حاصل ہوئی۔ مردوں پر کبھی ان خیالات میں تبدیلی ہونے سے احسان ہے چونکہ عورتیں ان ہی کی تربیتیں اور بہنیں ہیں ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کی بہنیں اور بیٹیاں قلت سے نکل کر عزت کے درجہ پر رسولؐ کی تعلیم کی وجہ سے پہنچیں اس محسن پر جس قدر کبھی سلام بھیجا جائے وہ کم ہے۔ ہمارا ہر رگ وریشہ نبی صلعم پر درود بھیجتا ہے۔

غلام قوم محمدیابین خان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تکمیل

اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو ماحوا کو بھی پیدا کیا اور دونوں کو ایک ساتھ جنت سے نکالا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہر جاندار کا جوڑا ہی کیا ہے۔ بغیر نر اور مادہ کے نسل کی بڑھوتری نہیں ہو سکتی۔ مرد اور عورت دنیا میں جب ایک ساتھ مل کر رہے تو اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کی وجہ سے جو اس نے ان کے جسم میں بیج رکھا کی سستی انسانی نسل بڑھنے لگی۔ انسان اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ مرد اور عورت دونوں موجود نہ ہوں اور نسل انسانی کو قائم رکھیں۔

چونکہ مرد جسمانی حیثیت سے طاقتور ہے اور عورت علاوہ کمزور ہونے کے اُس زمانہ میں جب وہ حاملہ ہو اور زچہ ہو اور بھی زیادہ کمزور ہو جاتی ہے اس لئے مرد اپنی طاقت کی وجہ سے عورت کا محافظ بننا اور ان اذیتوں میں جبکہ وہ خود کسی قابل نہیں ہوتی اس کی پرورش کا ذمہ دار ہونا ان وجوہات سے مرد نہ صرف عورت پر حاوی ہو گیا بلکہ اس کو اپنا تابع اور سمجھنے لگا۔ اور اس پر اپنی حکومت کر بنے لگا۔

اللہ تعالیٰ نے نسل بڑھانے کے واسطے مرد اور عورت دونوں میں دو قسم کے

جنابات پیدا کئے ہیں اول تو جنسی خواہشات، دوسرے محبت بغیر ان دونوں جنابات کے نسل کا بڑھنا یا سوسائٹی کا قائم رہنا مشکل ہے۔

جب مرد نے عورت سے اور عورت نے مرد سے اس محبت کی بنا پر جو ان کے دلوں میں پیدا ہوئی جنسی خواہشات کو پورا کیا اور اس کے نتیجہ میں بچہ کی پیداوار ہوئی تو لازم ہوا کہ اس بچہ کی پرورش دو دونوں مل کر کریں جن کا یہ بچہ ہے۔

میاں بیوی کے رشتہ کی ابتدا آدم کے بعد

یہی بنیاد مرد اور عورت میں میاں اور بیوی کا رشتہ قائم ہونے کی ہوئی۔ اگر میاں اور بیوی کا رشتہ قائم نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ مرد بچہ کی پرورش میں کوئی حصہ نہ لیتا اور سادہ بوجھ پرورش کا عورت پر ہوتا جیسا کہ گائے بھینسوں میں ہوتا ہے ان جانوروں میں چونکہ جوڑا جوڑا نہیں رہتا لہذا کوئی نہ نہیں جانتا کہ اس کا بچہ کون ہے صرف مادہ اپنے بچہ کو پہچانتی ہے اور اس کی پرورش کوئی ہے۔ برخلاف اس کے بہت سے پرند ایسے ہیں جو ایک نر اور ایک مادہ مل کر ایک گھونسلے میں رہتے ہیں اور چونکہ اس گھونسلے میں پیدا ہوتے ہیں ان کی پرورش دونوں نر مادہ مل کر کرتے ہیں اور بچے دونوں سے مانوس ہوتے ہیں یعنی جانور ایک قبیلہ کی حیثیت سے رہتے ہیں اور اس میں جس قدر ایک خاص عمر کے ہو جاتے ہیں ان سے تمام مادوں کے جوائس ریوڑ میں ہوں بچے پیدا ہوتے ہیں جس طرح بہرن بکری جیٹھے گائے جگھلی گتے وغیرہ وغیرہ

جب انسان نے ترقی کر لی اور بہت مرد اور عورت ایک جگہ مل کر رہنے لگے تو ان میں علاوہ نفسانی و جنسی خواہشات کے محبت ہونے بھی اپنا اثر دکھایا اور ایک مرد اور ایک عورت آپس میں محبت کی وجہ سے یکجائی زندگی گزارنے لگے اور مرد اپنے آپ کو اس عورت کا مالک سمجھنے لگا اور دوسرے مرد سے اس کو جنسی تعلقات پیدا کرنے میں مانع ہوا۔ مرد نے ایک عورت پر قابو حاصل کرنے پر دوسری عورت کی طرف بھی رجحان کی اور اس پر بھی قابو پالیا۔ جو مرد زیادہ قوی ہوتا وہ دوسروں کی عورتوں کو چھین لے لیتا اور کمزور مرد منہ دیکھتا رہ جاتا۔ اسی طرح عورت بھی مرد کے خلاف کچھ نہ کر سکتی تھی جب اس کا مرد دوسری اور عورت کو لے آتا تھا۔ محض طاقت اور ظلم کی وجہ سے طاقتور مرد جس قدر عورتوں کو چاہتا اپنے قابو میں رکھتا تھا۔

باوجود معاشرتی ترقی کے عورت کی ذلت

باوجود اس کے کہ بعض ممالک میں مردوں نے بہت ترقی کی تھی اور علوم و فنون میں ترقی یافتہ ہو گئے تھے لیکن عورت کو ایک اونٹنے درجہ کا انسان سمجھتے رہے۔ جہاں ہم عشق و محبت کی کہانیاں سنتے ہیں وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مرد نے اپنی معشوقہ کو کبھی آزادی دینے کا خیال تک بھی نہیں کیا اگرچہ وہ دنیا کی تمام نعمتیں حاصل کر کے اس پر دست بردار کر دے کہ نہ کو تیار تھا اور اپنی جان اس کی خاطر دینے کو مستعد تھا۔ مگر اس کو مرد کی برابری دینے کا خیال تک بھی اس کے دماغ میں نہ آتا تھا۔ وہ خوبصورت عورت

کو اسی شوق سے حاصل کرنا چاہتا تھا جیسے کہ ایک بیش قیمت ہیرے یا موتی کو حاصل کرتا تھا۔

اسلام سے قبل عورت کی ذلیل حالت

جو حالت کہ اسلام سے قبل عورت کی تھی اور ترقی یافتہ ممالک میں اور مذہب میں تھی اس پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے معلوم ہو جائے گا کہ عورت کو مرد نے مثل ایک چوپائے کے تصور کر رکھا تھا اور عورت کو نہایت حقیر سمجھتا تھا۔ اور جن افعال کو خود کرتا تھا ان کے کرنے میں عورت کو قصور وار سمجھتا تھا۔

۱۔ عرب میں عورت کو اپنی بے حیائی پر فخر ہوتا تھا اور وہ مرد کے عیش کا ایک آلہ سمجھا جاتی تھی اس لئے غیرت دار مرد اپنی بیٹی کو مار ڈالتے تھے اور جس مرد کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی وہ نہایت رنجیدہ ہوتا تھا اور غلام عورتیں کثرت سے دیگر ممالک سے آتی تھیں۔ مگر جس قدر چاہتا اس قدر عورتیں اپنے پاس رکھتا تھا جن کو وہ اپنے عیش و نشاط میں استعمال کرتا تھا۔ باپ کی بیویاں اس کے مرنے کے بعد بیٹا اپنے نکاح میں لے آتا تھا۔

۲۔ مصر میں عورتوں کو کوئی حقوق حاصل نہیں تھے اور وہ نہایت بے عزتی سے رکھی جاتی تھیں اس کی وجہ سے بھائی اپنی بہنوں کو اپنی زوجہ بنا لیتے تھے اور یہ رشتہ سب سے بہتر سمجھا جاتا تھا۔

۳۔ یونان میں مرد کو اختیار تھا کہ وہ اپنی بیویوں کو دوسروں کے ہاتھ فروخت کر دے یا بذریعہ وصیت کسی کو دیدے اور جو اس طرح نہیں دی جاتی تھیں وہ ورثہ میں بیٹے کو مل جاتی تھیں اور وہ اس کی بیویاں ہو جاتی تھیں۔

۴۔ روم میں باوجود ملک کے ترقی یافتہ اور آزاد خیال ہونے کے عورت کو کوئی حقوق حاصل نہ تھے اور مرد جس قدر چاہتا تھا اس قدر بیویاں اور زر خرید کنیزیں اپنے حرم میں رکھتا تھا۔ غلام عورت اس کی ملکیت اسی طرح سے تھی جیسے کہ گلے بھینس ہوتی ہے اور اس کو کوئی حقوق بیاہ شادی اور وراثت کے حاصل نہ تھے نہ وہ کسی چیز کی مالک ہو سکتی تھی۔

۵۔ ایران میں مرد لاتعداد عورتیں بطور بیویوں کے اور کنیزوں کے جو خریدی جاتی تھیں اور مثل جانوروں کے فروخت ہوتی تھیں رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک مذہب مزدک نے جاری کیا تھا جس میں یہ سکھایا گیا تھا کہ کوئی عورت اور کوئی زمین کسی کی نہیں ہو سکتی بلکہ تمام عورتیں تمام مردوں کی ہیں جو جن سے چاہے ان سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرے۔ یہی طریقہ روم میں بولشویک نے شروع میں اختیار کیا تھا۔

۶۔ ہندوستان میں عورت چربائے سے بھی بدتر تھی۔ مرد جس قدر چاہے اس قدر عورتیں رکھے کوئی قید نوراد کی نہ تھی کسی چیز کی وہ مستقل مالک نہیں ہو سکتی تھی۔ نہ مستقل ورثہ پانے کی مستحق تھی۔ اپنے باپ کے ورثہ میں بھائیوں

یا مشترکہ خاندان والوں کے مقابلہ میں اس کو کوئی حق اس وقت بھی حاصل نہیں
 بیوہ عورت خواہ وہ بچپن میں ہی بیوہ ہو جائے اور اپنے مرد کی شکل بھی نہ دیکھی
 ہو وہ دوسرا بیاہ نہیں کر سکتی۔ بعض مقامات پر اس کا سر مونڈ دیا جاتا ہے
 تاکہ اس کی خوبصورتی جاتی رہے اور کوئی شخص صبح کو اس کا منہ نہیں دیکھتا اس کو
 منحوس سمجھتا ہے۔ رات کو کھانا اس لئے نہیں دیا جاتا کہ اس میں نفسانی خواہشات
 نہ پیدا ہوں۔ لڑکیوں کو مندر کی نذر کر دیا جاتا تھا جہاں وہ ناچتی تھیں اور رندی
 کا پیشہ کرتی تھیں ران کو دیوہ اسی کہا جاتا ہے۔ لڑکی سادھو نہیں ہو سکتی تھی۔
 عورت کو طلاق لینے کا کوئی حق نہ تھا چاہے مرد کیسا ہی بڑا وکرے عورت
 اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ ہاتما بدھ نے عورت کی کوئی مدد
 سوائے اس کے نہیں کی اس کو بھی تارک الدنیا ہو کر فقیری لینے کا حق
 دیا لیکن پھر بھی وہ مرد سادھو کے سامنے کھڑی رہتی تھی خواہ وہ اس
 سادھو سے عمر میں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اور خواہ اس کو فقیری لئے مرد سے
 بہت زیادہ زمانہ گزر گیا ہو۔ ہاتما بدھ نے اپنے چیلہ آندا سے کہا
 کہ ”آندا بچہ کی طاقت رونا ہے اور عورت کی طاقت غصہ کرنا۔ آندا
 عورتیں غصہ دے رہتی ہیں۔ حاسد ہوتی ہیں۔ رشک کرنے والی ہوتی ہیں احمق
 ہوتی ہیں۔“ ہندو عورتوں کو جوئے میں ہارا جاتا تھا اور آٹھ آٹھ بھائیوں میں
 صرف ایک عورت ہوتی تھی جیسا کہ ہما بھارت میں درویدی کو لکھا ہے

اب بھی جاٹوں میں کئی کئی بھائیوں میں ایک ہی بیوی ہوتی ہے۔ اور شملہ کے قریب کی بعض پہاڑیوں میں عورتیں فروخت ہوتی ہیں اور غیر مرد کو اختیار ہے کہ شوہر کو روپیہ دیدے اور اس کی بیوی کو لے لے۔

۷۔ عیسائی لوگوں میں ایک فرقہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کر رکھی ہے اور وہ شادی نہیں کرتے۔ عورت کو نہ صرف گنہگار سمجھتے ہیں بلکہ گناہ کی ترغیب دینے والی بھی سمجھتے ہیں۔ بچہ کی پیدائش کو گناہ کا نتیجہ سمجھتے ہیں اور پیدائشی طور پر بچہ کو گنہگار سمجھتے ہیں اور اس وقت تک وہ گنہگار رہتا ہے جب تک کہ اس کو بپتسمہ نہ دیا جائے۔ پادری ٹریلین صاحب فرماتے ہیں۔ کہ عورت شیطان کا پھانک ہے اس مہر کو توڑنے والی ہے جو خدا نے لگا دی ہے۔ منع کروہ پھل کو کھانے والی ہے۔ خداوندی حکم کو توڑنے والی ہے اللہ کے ہم شکل انسان یعنی مرد کو تباہ کرنے والی ہے۔

رسولؐ نے آن کر خیالات میل دئے ان کا عورت پر احسان

جیکہ تمام دنیا میں عورت مثل جانور کے تھی اور کوئی حقوق نہیں رکھتی تھی رسول اللہ ﷺ نے مسلمان عورتوں کو وہ حقوق دئے جو آج بھی ان سے پورے چودہ سو سال بعد دنیا بھر میں کسی عورت کو حاصل نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ ذہن نشین کرا دیا کہ عورت بھی ان ہی ماں باپ سے اسی طرح پیدا ہوتی ہے جیسا کہ مرد ہوتا ہے اور یہ محض اللہ تعالیٰ کی

مرضی ہوتی ہے کہ وہ بچہ کو ماں کے پیٹ میں لٹکا بنا دے یا لڑکی اور چونکہ بنجیر مرد اور عورت دونوں کے نسل انسانی قائم نہیں رہ سکتی اس لیے ایک دوسرے کا جزو ہے اور جس طرح ماں سے محبت کی جاتی ہے اسی طرح بیٹی سے بھی محبت کرنی چاہیئے۔ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ مردوں کی یا تو مائیں یا بہنیں یا بیٹیاں ہیں۔ پھر ان کے ساتھ بڑا بڑا و صرف بیوی بنا کر کیوں کیا جائے۔ جبکہ ایک عورت اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر ایک مرد کے گھر اس کی زوجہ بن کر آتی ہے اور اس کے گھر بار کی نگران ہوتی ہے اس کے بچوں کی ماں ہوتی ہے اور ان کی پرورش کرتی ہے۔ اور مرد کی زندگی کو خوشگوار بناتی ہے تو اس کے ساتھ نہایت عمدہ بڑا و کرنا چاہیئے جیسا کہ شریک حیات کے ساتھ ہونا چاہیئے۔ چونکہ عورت بھی مثل مرد کے انسان ہے اس کو بھی حقوق ہونے چاہئیں اور اس کی حالت مثل چوپاؤں کے جو دنیا بھر میں مردوں نے بوجہ اپنی طاقت کے بنا رکھی ہے وہ درست نہیں ہے اس میں تبدیلی ہونی چاہیئے لیکن ساتھ میں مردوں کو واجب حقوق اپنی بیویوں پر ہونے چاہئیں

اسلام میں عورتوں کو حقوق ساری دنیا کی عورتوں سے زیادہ

اسلام میں میاں کو بیویوں پر حقوق ہیں اور بیویوں کو حقوق مردوں پر ہیں۔ دو ضرورتیں نہیں بھولنی چاہئیں جن کی وجہ سے کہ مرد ایک عورت کو اپنی بیوی بنا کر اس کے تمام اخراجات کا کفیل ہوتا ہے اور عورت اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر

خاندان کے گھرائی ہے پہلی ضرورت تو حشری خواہشات کو پورا کرنا ہے جو کہ قدرت نے مرد اور عورت دونوں کے جسم میں پیدا کی ہے اور دوسری ضرورت اولاد کی ہے اگر انسان کے جسم میں حشری خواہش نہ ہوتی تو بہت سے مرد اور عورتیں اولاد سے درگزر کرتے۔

بچہ کی پرورش کا بوجھ مرد پر

اولاد چونکہ مرد کی تصور کی جاتی ہے لہذا اس کی پرورش کی ذمہ داری بھی مرد پر عائد ہوتی اس لئے اسلام میں کل خرچ مرد کے ذمہ ڈالے گئے ہیں حتیٰ کہ عورت کے کل اخراجات کا اولاد کی پرورش کے زمانہ میں خواہ اس کو طلاق ہو گئی ہو مرد کو ذمہ دار بنایا گیا ہے اور عورت خود اپنے بچہ کو دودھ پلائے لیکن اس کا معاوضہ بھی مرد کے ذمہ ہے چونکہ اولاد مرد کی تصور کی جاتی ہے۔

فہر و تحفہ

اس کے علاوہ عورت کا فہر قائم کیا گیا ہے جو مرد پر واجب ہوتا ہے تاکہ بوجہ طلاق یا بیوگی کے اس کا گزراوقات ہو سکے اس کے علاوہ جو کچھ مرد بطور تحفہ کے بیوی کو دیا ہے وہ واپس نہیں لے سکتا۔ اگر عورت بیوہ ہو جائے تو اس کو خاندان کے مال میں سے ورثہ ملتا ہے۔ اسی ذمہ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورت اگر

ماں یا بیٹی یا بہن ہے تو اس کو بھی مرد کی پیمانہ جائداد وغیرہ میں سے ورثہ ملتا ہے
اسلام سے پہلے کوئی عورت وارث نہیں ہوتی تھی۔

بیواؤں کے لئے وصیت کی ہدایت

قرآن پاک میں بیواؤں کے حق میں ایک سال تک مکان میں رہنے اور ان کے
اخراجات کی بابت وصیت کرنے کا بھی حکم ہے۔ اگرچہ وصیت بحق وارث جائز نہیں
ہے لیکن اس معاملہ میں حکماً جائز کی گئی ہے۔ چونکہ ایسی بہت سی حالتیں ہو سکتی ہیں۔
جبکہ بیوی کا گذر آٹھویں حصہ کی آمدنی پر نہ ہو سکے اور رہائشی مکان اس قدر مختصر ہو
کہ اس کے آٹھویں حصہ میں رہنا ناممکن ہو۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی
ہے کہ ایسی حالتوں میں تم اپنی بیواؤں کے حق میں وصیت کرو بعض علما کا اپنا ذاتی
خیال ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی لیکن ہم اس قسم کی بات کو ہرگز منظور نہیں کر
سکتے کہ قرآن پاک کی کوئی آیت دوسری آیت کی وجہ سے منسوخ ہوئی۔ قرآن پاک
کا دعویٰ ہے کہ اس کی کوئی آیت دوسری آیت کے متضاد نہیں ہے۔ بلکہ یہ استثنا
ہے جس کو انگریزی قانون میں EXCEPTION کہا جاتا ہے۔

کوئی انسان کیسا ہی بڑے سے بڑا عقل مند ہو حکمت خداوندی میں غلطی نہیں نکال
سکتا۔ اگر یہ آیت منسوخ ہو گئی ہوتی تو رسول اللہ ﷺ اس کو قرآن پاک سے نکلوا
دیتے چونکہ سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء دونوں مدینہ منورہ میں تھوڑے آگے پیچھے

نازل ہوئیں اور رسول اللہ کو قرآن پاک پورا حفظ تھا۔ حضرت عمر خطابؓ کو اپنی خلافت کے زمانہ میں صرف تین معاملات میں وقت ہوئی جن کی وضاحت رسول اللہ سے نہ کر اسکے تھے بقیہ سب آیتوں کو اچھی طرح جانتے تھے وہ تین معاملات یہ ہیں۔ اول خلافت کا مسئلہ۔ دوم کلامہ کی تشریح۔ تیسری ربوا کی تشریح۔ ایسی حالت میں ہم ان علما دین سے اتفاق نہ کرنے پر مجبور ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کے حق میں ایک سال کی وصیت کی بابت جو آیت ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک کا ایک نقطہ یا زبر یا زیر بھی قیامت تک منسوخ نہیں ہو سکتا نیز یہ کہ یہ آیت ورثہ نہیں دلاتی بلکہ ایک سال تک ورثہ پر بار ڈالتی ہے۔

میاں اور بیوی کا رشتہ محبت کا ہر تین باہ کی طلاق کے بعد

اس کے بعد رسول اللہ نے یہ بھی دنیا کو بتا دیا کہ عورت کو اس کی خوشی سے ہی اپنی زوجیت میں لے سکتا ہے یعنی میاں اور بیوی کا رشتہ محبت اور خوشی کا ہے۔ اگر محبت اور آپس میں اتفاق نہیں رہا تو کتنے بلی کی زندگی بسر کرنے سے یہ بہتر ہے کہ دونوں علیحدہ ہو جائیں اور طلاق ہو جائے تاکہ ہر فرد عورت کی زندگی ہی تلخ نہ ہو بلکہ بچوں پر بھی اس کا برا اثر نہ پڑے۔ اگرچہ طلاق کی اجازت میاں اور بیوی دونوں کو مشکل سے نجات دلانے کے واسطے دی گئی ہے لیکن طلاق کی نوبت صرف اس وقت آنی چاہیے جبکہ دونوں کا گذر آپس میں ناممکن ہو جائے۔ قرآن پاک میں اس لیے

مرد اور عورت کو تین ماہ کی مہلت پہلی طلاق کے بعد دی گئی ہے کہ وہ آپس میں پھر ایک ہو جائیں اور جو اختلاف ہو اس کو خواہ خود رفع کر لیں یا اور لوگ بیچ میں چکر فیصلہ کر دیں۔ آدھی کے طلاق کہہ دینے سے یا طلاق دینے سے طلاق جب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ عورت کو تین دفعہ ایام ماہواری نہ گزریں اور مرد ہر ایسے موقع کے بعد اپنی طلاق کی تجدید نہ کر لے۔ اگر ان تین ماہ کے اندر مرد عورت سے ہم صحبت ہو جائے تو وہ طلاق ختم سمجھی جاتی ہے اس لئے طلاق مکمل ہونے تک عورت کو ہدایت ہے کہ وہ اپنے خاوند کا مکان نہ چھوڑے اور مرد کو ہدایت ہے کہ وہ اس کے تمام اخراجات کا حسب معمول کفیل رہے تاکہ اس عدت کے زمانہ میں ممکن ہے کہ پھر میل جول کی صورت پیدا ہو جائے بعض لوگوں کا یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ اگر مرد تین دفعہ ایک ہی وقت میں طلاق۔ طلاق۔ طلاق کہہ دے تو وہ طلاق مکمل ہو گئی۔ یہ خیال بارائے قرآن پاک کی آیات کے بالکل خلاف ہے کسی کو خواہ وہ کیسا ہی بڑا محدث یا امام یا مجدد کیوں نہ ہو قرآن پاک کی آیتوں کے خلاف رائے دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ جملہ آیات کو دیکھنے کے بعد شخص یہ سمجھ جائے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ میاں بیویوں کو آپس میں صلح کا موقع دینا چاہتا ہے اور کوئی مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ جس طرح قانون کی تکمیل کے واسطے ایک ضابطہ کا قانون ہوتا ہے جیسا ضابطہ نو جداری یا ضابطہ دیوانی ہے جو جرائم کی پاداش یا حقوق دلوانے کے واسطے استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں تشریح ہوتی ہے کہ کس طرح کارروائی پولیس

یا مجسٹریٹ یا سول جج کو کرنی چاہیے۔ بغیر اس طرح کارروائی کئے مقدمہ کی کل کارروائی خارج سمجھی جاتی ہے۔ یا بے دخلی کی نالش دائر کرنے سے پہلے ایک ماہ کا نوٹس دینا ضروری ہے اور بغیر اس کے نالش کا عدم سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح بغیر اس ضابطہ کو استعمال کئے جو خدا تعالیٰ نے مقرر کیا ہے طلاق مکمل نہیں ہو سکتی اور اس حالت میں مرد اور عورت پھر خوش خوش میاں اور بیوی باز ششستر بغیر نکاح دوبارہ کے قائم رکھ سکتے ہیں۔

عورت کو طلاق لینے کا حق

جہاں مرد کو حق طلاق لینے کا ہے وہاں عورت کو بھی طلاق لینے کا حق حاصل ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں جو آگے دی گئی ہیں یہ صاف لفظ ہیں کہ عورتوں کو بھی مردوں پر وہی حقوق ہیں جو مردوں کو عورتوں پر ہیں اگرچہ مرد کا حق کسی قسم پر فائق ہوا اسکی وجہ سے امام مالکؒ نے عورت کو طلاق لینے کی اجازت دی جو مشنر کہ ہندوستان کی مرکزی اسمبلی میں قانون خلع مسلم لیگ کی پوری حمایت سے پاس ہوا جس میں عورت کو خاص خاص حالتوں میں طلاق لینے کا پورا حق دیا گیا ہے۔ وہ قانون پاکستان میں بھی رائج ہے۔

رومن کیتھولک عیسائیوں میں طلاق ناجائز

یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عیسائیوں کے رومن کیتھولک فرقہ میں طلاق ناجائز

ہے اور مرد کسی صورت میں بھی طلاق نہیں دے سکتا خواہ اس کی بیوی کسی اخلاقی جرم کی تکب
کیوں نہ ہو اور عصمت فروشی کرتی ہو اور موجودہ قانون کے ذریعہ ایک بیوی کی موجودگی
میں دوسری شادی بھی نہیں کر سکتا اس لئے شادی کرنے کے بعد مرد اور عورت کو
صرف موت اس رشتہ سے علیحدہ کر سکتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرد اور
عورت جب لڑ کر علیحدہ ہو جاتے ہیں تو عورت کا نان نفقہ عدالت سے مقرر ہو جاتا
ہے۔ مرد مجبوراً دوسری عورتوں سے ناجائز تعلقات پیدا کرتا ہے اور عورت دوسرے
مردوں سے لیکن ایک کو دوسرے سے رہائی کی کوئی شکل اپنے مذہب پر قائم رہتے
ہوئے نہیں ہوتی۔ دونوں آئندہ اولاد سے محروم ہو جاتے ہیں۔ چونکہ دونوں ناجائز
تعلقات کی وجہ سے وہ ترکیبیں استعمال کرتے ہیں جس سے بچہ نہ پیدا ہو اسلام میں
یہ برا اخلاقی جرم ہے چونکہ اسلام کی رو سے یہ صاف ظاہر ہے کہ خدائے انسان
کو جنسی خواہشات نسل انسانی کو بڑھانے کے واسطے دی ہیں نہ کہ ان کا ناجائز
استعمال کرنے کے واسطے۔

ہندوؤں میں طلاق ناجائز

ہندوؤں میں بھی طلاق نہیں ہے۔ وہاں بھی مرد بہت سی بیویاں کر کے پہلی
بیوی سے بے تعلق ہو سکتا ہے اور بہت جگہ ایسا ہوتا بھی ہے لیکن عورت کو سوائے
روٹی کپڑا مانگنے کے اور کوئی حق نہیں ہے چاہے کتنی ہی سختی اور ظلم اس پر ہو وہ مرد

سے اپنا بچھا چھڑا کر آزادی نہیں پاسکتی۔ اس کے لئے صرف ایک ذریعہ ہے کہ وہ اسلام قبول کرے۔

عورتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام نے ان کو بے عزتی سے نکال کر عزت کا درجہ دیا ہے اور مسلمان مردوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عورت کے کیا کیا حقوق ہیں اگرچہ بہت سے مردوں نے ہندوؤں کی صحبت کی وجہ سے بہت خیالات ان کے اختیار کر لئے ہیں۔ قرآن پاک کو جزوان میں بند کر کے تبرک کی طرح رکھ دیتے ہیں اور جس غرض سے خدا نے اپنا کلام بھیجا ہے اور اس میں احکامات درج کئے ہیں ان کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں اس لئے ان جملہ آیات کا ترجمہ اس جلد میں دیا گیا ہے جو نکاح، مہر، نان نفقہ، طلاق اور بچوں کی پرورش سے متعلق ہیں تاکہ ہر مسلمان ان کو پڑھ کر خود سمجھ لے کہ اس بارہ میں احکام الہی کیا ہیں اور دوسروں کا درست نگہ نہ رہے۔

عورتوں کو اپنی کمزوری کا احساس ہونا چاہیے

عورتوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شادی کی اغواں یعنی جنسی خواہشات کا پورا ہونا اور اولاد ہونا ان دونوں میں سے اگر ایک سے بھی عورت قاصر ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خوشی سے اپنے خاوند کی دوسری شادی کر دے اگر اس کا مرد ایسا چاہتا ہے ورنہ اس کا نتیجہ خراب ہے اگر بیوی جنسی تعلقات سے مجبور ہے اور مرد کی دوسری شادی بھی نہیں چاہتی تو وہ زنا کی ترغیب دیتی ہے جو کہ اسلام میں ایک گناہ کبیر

ہے اور جس کی سزا سو کوڑے مرد کے واسطے اور سو کوڑے عورت کے واسطے مقرر
ہیں اور زنا کی بابت جس قدر آیات ہیں ان کی تفصیل جلد چارم میں دی جا چکی ہے لہذا
مسلمان عورت کو یہ ہرگز نہیں چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کو اپنے کسی لالچ سے یا فعل سے
مجبور کرے کہ وہ زنا کا مرتکب ہو یا زنا کا خیال بھی دل میں لائے۔ ممکن ہے کہ دوسری
بیوی سے کہیں زیادہ یہ بری بلا ثابت ہو۔ عورتوں کو نکاح میں ایسی شرائط لگانا بھی کسی
طرح مصاحت کے موافق نہیں چونکہ پاکستان میں وہ عورت اچھی نظر سے نہیں دیکھی
جاتی جس نے اپنے خاوند سے طلاق حاصل کی ہو۔

ایک سے زیادہ بیویاں کن حالتوں میں ہونی چاہئیں

اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ دو تین
یا چار تک بیویوں کی اجازت دی ہے لیکن اس کے ساتھ شرط جو حکم کی وہ بہت سخت
ہے یعنی سب کے ساتھ برابری کا بتاؤ لازم ہے۔ برابری صرف روٹی، کپڑا، جیب خرچ
اور رہائش میں نہیں ہوتی بلکہ زن و شوئی کے فرائض میں بھی برابری کوئی چاہیے۔ اکثر مرد دو
بیویوں میں سے ہر ایک کو اسائش تو برابر پہنچاتے ہیں لیکن ان کے جنسی حقوق کو برابری
سے پورا نہیں کرنے۔ یہ اس شرط کی خلاف ورزی ہے۔ ہماری رائے میں مرد صرف دو
صورتوں میں دوسری شادی کر سکتا ہے جو اوپر تحریر ہوئیں ہیں یعنی عورت میں جنسی خواہشات
کو پورا کرنے کی قابلیت نہ ہو یا بچہ پیدا کرنے سے وہ مجبور ہو اور ان دونوں حالتوں

میں عورت سے منشاوری یعنی چاہیے۔ اگر وہ انکار کرے تو مرد کو مجبوراً طلاق دیکر اپنے آپ کو آزاد کرانا ہوگا۔ پھر وہ دوسری بیوی کر سکے گا۔ اس مرحلہ کو طے کرنے کی ذمہ داری عورت پر نہ ہوگی خاص کر اس حالت میں جبکہ مرد اس بات پر تیار ہو کہ وہ اپنی بیوی کو بدستور زوجیت میں رکھے وہاں کے تمام اخراجات کا بدستور ذمہ دار ہے اور اگر وہ مریض ہو تو اس کے علاج میں کوتاہی نہ کرے لہٰذا وہ حالتوں کے علاوہ کسی اور حالت میں مرد دو میں برابر ہی کا برتاؤ نہیں کر سکتا اور جہاں برابری نہ ہو وہاں خدا کا حکم ہے کہ ایک ہی بیوی پر قناعت کرو نفسانی خواہشات کے واسطے اور ہوس کی وجہ سے دوسری بیوی کرنا قرآن پاک کی آیات کے خلاف معلوم ہوتا ہے ہم نے ہر صورت آیت سپارہ کا حوالہ اس لئے دیدیا ہے کہ جو چاہے کلام مجید کھول کر کوئی سا ترجمہ پڑھ لے ہم نے اپنے نزدیک ترجمہ اس طرح لکھا ہے کہ مطلب و مفہم سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو اپنی دانستہ ہی کوئی آیت بھی جس کا تعلق ان امور سے ہے نہیں چھوڑی ہے اکثر معاملات ہمارے علم میں ایسے آئے ہیں جہاں مرد اور عورت دونوں نے غلطی سے طلاق مکمل سمجھ لی تھی اور یہ سمجھتے تھے کہ جب یہ طلاق ہو گئی تو دوسرے مرد سے نکاح کر کے اس سے طلاق حاصل نہ کر لے اور اس کے بعد اس شہ پر رہے۔ دوبارہ نکاح نہ کر لے وہ اس کی زوجیت سے خارج ہو گئی۔ حالانکہ ایسی صورت بہت بعد میں آتی ہے جیسا کہ قرآن پاک کی آیات کو پڑھنے سے معلوم ہو جائے گا۔

خادم قوم
محمد یامین خان

۱۵ جنوری ۱۹۵۵ء مطابق ۲۰ جمادی الاول ۱۳۷۴ھ

ترجمہ یا قرآن پاک یا نکاح، طلاق، عدہ، بچوں کی پرورش

سپارہ	سورت	رکوع	آیت	مشرک عورت اور غیر مسلم مرد سے مسلمان مرد اور مسلم عورت کا نکاح نا جائز
۲	البقرہ	۲۷	۷۲۱	اے مومنو! مشرک عورتوں کے ساتھ اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ مسلمان لڑکی مشرک آزاد عورت سے بہت بہتر ہے چاہے وہ مشرک عورت تم کو کسی ہی اچھی کیوں نہ معلوم ہوئی ہو۔ اور مسلمان عورتوں کو کافر مردوں کے نکاح میں اس وقت تک نہ دو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں اور مسلمان غلام بہتر ہے کافر آزاد مرد سے گو وہ کیسا ہی اچھا کیوں نہ معلوم ہو۔ کیونکہ یہ کافر عورت اور مرد دوزخ میں جانے کی تحریک دیتے ہیں اور اللہ اپنے احکامات سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی واسطے اپنے احکامات آدمیوں

کو بتاتا ہے کہ وہ ان پر عمل کریں اور نصیحت حاصل کریں۔

باپ دادا کی بیویوں سے نکاح ناجائز

ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ دادا یا نانا نے نکاح کیا تھا۔ بے شک الہیہ کرنا بڑی بے حیائی اور نفرت کی بات ہے۔

کن کن عورتوں سے شادی ناجائز

تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں۔ تمہاری بیٹیاں۔ تمہاری بہنیں۔ تمہاری چھو پیاں۔ تمہاری خالائیں۔ تمہاری بھتیجیاں۔ تمہاری بھانجیاں۔ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے۔ تمہاری دودھ شریک بہنیں۔ تمہاری بیویوں کی مائیں۔ تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں جن کے ساتھ تم ہم صحبت ہو چکے ہو اور یہ تمہاری پردکش میں ہیں یعنی تمہاری بیویوں کی وہ لڑکیاں جو ان کے پہلے خاوندوں سے پیدا ہیں اور بوجہ تمہارے نکاح کے وہ مثل تمہاری بیٹیوں کے ہو گئیں، لیکن ان بیویوں کی بیٹیوں سے

۲۲

۳

النساء

۴

۲۳

لغائتہ
۲۵

۴

النساء

۴

نکاح کرنے میں گناہ نہیں جن بیویوں سے تم نے
 مباشرت نہ کی ہو (یعنی مباشرت سے پہلے ہی یا
 تو وہ بیوی انتقال کر گئی ہو یا اس کو طلاق دیدی
 گئی ہو اور اب زوجیت میں داخل نہ ہو) اور
 ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری نسل سے ہوں۔ اور
 دو بہنوں سے ایک ہی وقت نکاح حرام کیا گیا
 (بہنوں میں سگی بہنیں اور ایک باپ لیکن دو ماؤں
 سے بہنیں۔ اور دو باپ لیکن ایک ہی ماں سے
 بہنیں اور دو دھڑریک بہنیں بھی شامل ہیں) اور
 وہ عورتیں جو شوہر والی ہیں حرام ہیں اللہ تعالیٰ
 نے ان احکامات کو تم پر فرض کر دیا ہے۔ ان کے
 علاوہ اور عورتیں تمہارے لیے جائز کی گئیں یعنی یہ
 کہ تم اپنے مال میں سے ہر دے کر جائز بیویاں بناؤ
 نہ ان کو مستی نکالنے کی غرض سے استعمال کرو۔
 اور جو شخص تم میں سے اس کی استطاعت
 نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد عورت سے نکاح کرے
 تو وہ اپنی مسلمان لونڈی سے نکاح کر لے۔

ایک سے زیادہ نکاح کی شرط
 اگر تم کو اس بات کا احتمال ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے
 ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے علاوہ اور
 عورتوں سے جو تم کو پسند ہوں نکاح کر لو چاہے
 دو عورتوں سے، چاہے تین سے چاہے چار
 عورتوں سے لیکن اگر تم کو ذرا بھی اس بات کا
 احتمال یا اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ برابری کا برتاؤ
 نہ کر سکو گے تو ایسی حالت میں ایک ہی بیوی پر
 بس کرو یا جو لونڈی تمہاری ملکیت ہو اسی پر
 اکتفا کرو اس سے تم نا انصافی کرنے سے بچ
 جاؤ گے۔

اسے پیغمبر لوگ تم سے (یتیم) عورتوں کے بارے
 میں فتوے مانگتے ہیں۔ کہدو کہ اللہ تم کو ان کے
 (ساتھ نکاح کرنے کے) معاملہ میں اجازت دیتا
 ہے اور جو حکم اس کتاب میں پہلے دیا گیا ہے
 ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان
 کا حق تو دیتے نہیں اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے

۳

۱

النساء

۴

۱۲۷

۱۹

النساء

۵

ساتھ نکاح کر لو۔ اور نیز بے چارے میکس بچوں کے بارے میں (اور حکم دیتا ہے) کہ یتیموں کے معاملہ میں انصاف پر قائم رہو اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ خوب جانتا ہے۔

اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی کے لئے اس میں گناہ نہیں کہ آپس میں کوئی سمجھوتہ کر لیں اور سمجھوتہ کرنا اچھی بات ہے اگرچہ طبیعتیں تو تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہی ہیں۔ اور اگر تم نیکو کاری اور پرہیزگاری کرو گے تو اللہ سب کاموں سے واقف ہے۔

۱۲۸

۱۹

النساء

۵

اور چاہے تمہاری کتنی ہی خواہش کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی تم عورتوں میں برابری و انصاف نہ کر سکو گے ایسا بھی نہ کرنا چاہیے کہ ایک ہی طرف کو دھل جاؤ اور دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو کہ گویا وہ آدھریں لٹک رہی ہے۔ اور اگر آپس میں موافقت کر لو اور پرہیزگاری کرو تو خدا بخشنے والا

۱۲۹

۱۹

النساء

۵

۵	النساء	۱۹	۱۳۰	<p>مہربان ہے۔</p> <p>اگر میاں بیوی میں موافقت نہ ہو سکے اور ایک دوسرے سے جدا ہی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی لا انتہادیت میں سے ان کو دولت دے گا۔ وہ بڑی کشائش و حکمت والا ہے۔</p> <p>نوٹ :- سورۃ النساء کی آیت ۳ کی تشریح آیات ۱۲۷ لغایت ۱۲۹ میں کی گئی ہے۔ اکثر مسلمانوں میں غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی کہ مستقیم لڑکیوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے اس کو آیت ۱۲۷ میں صاف کر دیا گیا ہے۔ آیت ۳ میں جو الفاظ ہیں کہ اگر تم ایک بی بی یا لونڈی پر اکتفا کرو گے تو نا انصافی کرنے سے بچو گے یعنی ایک سے زیادہ بیویاں کرو گے تو یہ زیادہ اغلب ہے کہ ایک کے ساتھ نا انصافی کرو گے اس کو آیت ۱۲۹ میں صاف کر دیا گیا ہے کہ یہ فطرت انسانی کے خلاف ہے کہ تم برابری اور انصاف کر سکو۔ ایک سا بڑناؤ کرنا نہایت دشوار ہے بلکہ اللہ تعالیٰ</p>
---	--------	----	-----	---

فرماتا ہے کہ ناممکن ہے۔ ایک سا برتاؤ کرنے سے
 یہ مطلب نہیں ہے کہ کپڑا۔ مکان۔ کھانا۔ جیب خرچ۔
 سواری وغیرہ ہی ایک سا ہو بلکہ حقوق زندگی
 بھی برابر برابر ہونے چاہئیں اگر کسی بات میں
 بھی فرق آگیا تو شرط ختم ہو گئی ایسی حالت میں
 صرف ایک بیوی ہونی چاہیے لیکن اسلام میں ایک
 سے زیادہ بیویوں کو جو جائز رکھا گیا ہے وہ فطرت
 انسانی کے ہر پہلو پر نظر کرتے ہوئے رکھا گیا ہے
 اسلامی سوسائٹی میں زنا کو بہت سختی سے روکا گیا
 ہے اور اس کو گناہ عظیم قرار دے کر زنا کرنے والے
 مرد اور عورت دونوں کے سوسو کوڑے کی سزا
 قرار دی گئی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی سزا ہے
 جو شل سوشل بائیکاٹ کے ہے اس طرح سے
 اسلامی سوسائٹی کو زنا سے پاک رکھا گیا ہے اس
 نظریہ کو سامنے رکھتے ہوئے ان حالات کو
 نظر انداز نہیں کیا جاسکتا جو اکثر انسانی زندگی میں
 پیش آجاتے ہیں چونکہ مرد اور عورت شادی دو

ضرورتوں کو پورا کرنے کے واسطے کرتے ہیں اول تو
 جنسی خواہشات کو جو خدا نے جسم میں پیب رکھی
 ہیں پورا کرنے کے واسطے۔ دویم اولاد کی غرض
 سے لیکن بعض وقت عورت اپنی دائمی علالت کی
 وجہ سے حقوق زن و ثنوی پورا کرنے سے مجبور ہوتی
 ہے بعض حالت میں عورت بالآخر ہوتی ہے اور بچہ
 جننے کے قابل نہیں ہوتی۔ اب اگر مرد جوان اور
 طاقتور ہے اور جنسی خواہشات کو نہیں روک سکتا
 یا اولاد کا خواہشمند ہے تاکہ اس کی نسل چلے تو وہ
 ان حالات میں کیا کرے۔ اسلام میں ان ضرورتوں کا
 جائزہ لیا گیا ہے اور ان صورتوں میں دوسری
 شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور اگر مرد
 اپنی بیوی کو طلاق دے کر آزادی حاصل کرنا نہیں
 چاہتا اور اپنی بیوی کے اخراجات کا کفیل رہنا
 چاہتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے اور بیوی بھی
 اس سے محبت کرتی ہے اور بھلے طلاق لینے کے
 یہ منظور کرتی ہے کہ اس کا شوہر اپنی ضرورت پوری

کرنے کی غرض سے دوسری شادی کر لے تو اس میں
 کوئی اخلاقی برائی نہیں۔ چونکہ اسلامی سوسائٹی کو پاک
 صاف رکھنا سب سے پہلا مقصد ہے اور ساتھ ساتھ
 انسانی جذبات کو بھی نہیں بھلایا جاسکتا لیکن اگر
 پہلی بیوی ان حالتوں میں یہ چاہے کہ طلاق لے لے
 تو اس کی خوشی۔ مگر ان دو حالتوں کے علاوہ کسی اور
 صورت میں دوسری بیوی کرنا جبکہ پہلی بیوی ہر طرح
 کی قابلیت رکھتی ہے تو مناسب نہیں معلوم ہوتا
 پارسا مسلمان عورتیں اور اہل کتاب
 عورتیں جائز

۶ المائدہ ۱ ۶

اور تمہارے لیے شادی کے واسطے پارسا مسلمان
 عورتیں اور اہل کتاب عورتوں میں سے وہ جو پارسا
 ہوں اور ان پیغمبروں کی امت ہوں جن پر کتاب
 تم سے پہلے اتری ہے باقاعدہ شادی کے لیے
 جائز ہیں کہ مہر دیکر بیوی بناؤ نہ کہ اعلانیہ بدکاری یا
 خفیہ آشنائی کے واسطے۔

مسلمان عورتیں غیر مسلم کے لئے ناجائز

مسلمان عورتیں غیر مسلم مرد کے لئے جائز بیویاں
نہیں مسلمان عورتوں کی شادی غیر مسلم سے نہ کرو
کیونکہ وہ ان کے جائز شوہر نہیں ہیں۔ اگر غیر مسلم
عورت کا شوہر غیر مسلم ہے اور وہ عورت مسلمان
ہو جائے تو اس غیر مسلم شوہر کو وہ مہر ادا کر دو جو
اس بیوی کو دیا تھا۔ جب تم یہ مہر واپس کر دو، تو
اس عورت سے جو مسلمان ہو گئی ہے شادی کرنے
میں کوئی حرج نہیں۔

مہر ادا کرو

اپنی بیویوں کو ان کا مقررہ مہر خوشی سے ادا کر لیکن اگر وہ
اپنی خوشی سے (یعنی بغیر کسی دباؤ یا دھوکہ کے) اس میں
سے کچھ معاف کر دیں تو اس کو تم خوش ہو کہ
کھاؤ۔

عورتوں پر دباؤ نہ ڈالو

اے ایمان والو تمہارے لئے یہ حلال نہیں ہے

۲۸ الممتحنہ ۲ ۱۰

۲۷ النساء ۱ ۲۷

۱۹ ۳ //

کہ تم عورتوں کے زبردستی مالک بن جاؤ اور ان کو اس غرض سے گھر میں مقید کر دو کہ ان پر دباؤ ڈال کر اس ہرمی سے واپس لے لو جو تم نے ان کو دیا ہے۔ صرف ان عورتوں کو مقید کر سکتے ہو جو ظاہر ابدین ہوں لیکن اس صورت کے علاوہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے رہو ممکن ہے کہ وہ تم کو پسند نہ ہوں لیکن اس بات کا خیال رکھو کہ تم کو اگرچہ کوئی چیز ناپسند ہو مگر اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بھلائی رکھتا ہو

جو کچھ بیوی کو دید و وہ واپس نہ لو اگر تم یہ طے کر لو کہ بجائے ایک بیوی کے دوسری کرو گے تو چاہئے تم نے اپنا کل مال و متاع اس (پہلی) بیوی کو ہرمی یا بطور تحفہ دید یا ہمو وہ واپس نہ لو۔ کیا تم تہمت یا بہتان لگا کر واپس لو گے جو صریحاً گناہ ہے۔

اور کیسے تم ان سے واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ان کے ساتھ بے حجابانہ ہم صحبت ہو چکے ہو

۲۰

۳

النساء

۲۲

۲۱

۳

النساء

۲۲

۵	النساء	۴	۲۴	<p>اور وہ تم سے عہد لے چکی ہیں۔</p> <p>مہر میں تبدیلی دونوں کی رضامندی سے</p> <p>عورتوں کو ان کا وہ جو مقرر ہوا ہے ولیکن اگر مہر</p> <p>مقرر ہونے کے بعد دونوں خوشی سے اس میں</p> <p>تبدیلی کریں تو کوئی الزام نہیں (یعنی خوشی سے عورت</p> <p>مہر میں کمی کر دے یا مرد خوشی سے اضافہ کر دے)</p> <p>جن کا مہر مقرر نہ ہوا ہو ان کو بطور تحفہ دو</p>
۲	البقر	۳۱	۱۳۶	<p>ان بیویوں کو طلاق دینے میں گناہ نہیں ہے جن کا نہ</p> <p>تو مہر مقرر ہوا ہو اور نہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہو۔</p> <p>لیکن تم کو چاہیے کہ ان کو تم اپنی حیثیت کے موافق</p> <p>غریب اپنی حیثیت کے موافق دے۔ جو لوگ نیکی کرنا</p> <p>چاہتے ہیں ان سے معقول رقم کے تحفہ کی توقع</p> <p>کی جاتی ہے۔</p>
۲	البقر	۳۱	۱۳۷	<p>عورت کو ہاتھ لگانے سے قبل طلاق</p> <p>دینے میں مہر کا نصف حصہ واجب</p> <p>اگر بیویوں کا مہر مقرر ہو گیا ہے اور ان کو ہاتھ لگانے</p> <p>سے پہلے طلاق دو تو جس قدر مہر مقرر ہوا ہے</p>

اس کا نصف واجب ہوتا ہے لیکن عورت کو اختیار ہے کہ اس کو بھی معاف کر دے۔ اسی طرح مرد کو جس کے ہاتھ میں نکاح کو قائم رکھنا یا توڑنا ہے اختیار ہے کہ وہ رعایتاً سارا قہر دیدے اور رعایتاً سارا قہر دینا پر ہیزگاری کے قریب ہے آپس میں احسان کرنے سے غفلت مت کرو۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتا ہے جو لوگ قسم کھالیں کہ بیوی کے پاس نہ جائیں گے ان کو چار ماہ کی مہلت جو لوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس نہ جائیں گے (یعنی ہم صحبت نہ ہوں گے) ان کے واسطے چار ماہ کی مہلت ہے تاکہ اس عرصہ میں اپنی قسم توڑ کر پھر عورت سے ہم صحبت ہونے لگیں پس اللہ بخشنے والا اور رحیم ہے یعنی قسم توڑنا اگرچہ منع ہے لیکن اس بارہ میں جو قسم توڑی جاوے گی اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا چونکہ ایسی قسم نہایت غلیظ کام کے واسطے ہے جو

۲۲۶

۲۸

البقرہ

۲

				<p>اصول اسلام کے خلاف ہے اس لیے اللہ تعالیٰ خود اس قسم کو توڑنے کی ہدایت کرتا ہے لیکن اگر ان کا مصمم ارادہ طلاق ہی دینے کا ہے تو اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔</p> <p>طلاق کے بعد عدت کی میعاد</p> <p>جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ تین مرتبہ ایام ماہواری گزر جانے تک دوسرا نکاح نہ کریں اور ان عورتوں کو اگر خدا اور قیامت کے دن پر یقین ہے (یعنی وہ مسلمان ہیں) اور ان کے لئے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپائیں جو خدا نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے (یعنی اگر حاملہ ہیں یا نہیں اس کا اظہار کر دیں) اس درمیان میں اگر ان کے شوہر علاج کر کے اپنی زوجیت میں رکھنا چاہیں تو ان کو اس کا حق ہے (یعنی بغیر دوبارہ نکاح کے بلکہ اس حالت میں نکاح فصیح نہیں سمجھا جاوے گا) اور عورتوں کو کبھی انفساً و ہی حقوق مرزوں پر ہیں جو مردوں کو دستور کے موافق عورتوں پر ہیں اگرچہ</p>
۳	البقرہ	۲۸	۲۲۷	
۲	البقرہ	۲۸	۲۲۸	

مرد کو عورت پر کسی قدر فضیلت ہے اللہ تعالیٰ
غالب حکمت والا ہے۔

طلاق کے بعد مصالحت صرف دو دفعہ

۲۲۹ ۲۹ البقرہ ۲
اسی طرح کی طلاق صرف دو دفعہ جائز ہے (یعنی
طلاق دے کر عدت کے زمانہ میں مصالحت کا
موقع) اس کے بعد چاہے تو عورت کو خوشی خوشی
زوجیت میں رکھو یا خوش اسلوبی کے ساتھ جدا
کر دو۔

اور مردوں کے واسطے یہ جائز نہیں کہ وہ تھر کو
یا ان چیزوں کو جو میاں بیوی کی زندگی گزارنے
میں عورت کو دی ہوں وہ طلاق دیتے وقت
واپس لیں لیکن جس وقت دونوں کو یہ اندیشہ
ہو کہ وہ خدا کی مقرر کردہ حدود پر قائم نہ رہ سکیں گے
اور عورت اپنی آزادی حاصل کرنے کی غرض سے
کچھ مرد کو دیدے تو اس میں دونوں میں سے کسی پر گناہ
نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ضابطہ ہے اس کے
باہر غم مت جاؤ جو شخص اس ضابطہ کے باہر جائیگا

وہ ظالموں میں سے ہے (یعنی گنہگار ہے)

نوٹ:- مرد کے واسطے یہ نہایت شرم کی بات ہے کہ وہ عورت سے ہر کا حصہ واپس مانگے یا ان چیزوں کو جو بطور تحفہ دی ہوں واپس مانگے لیکن اگر عورت یہ دیکھتی ہے کہ مرد لالچ کی وجہ سے اس کو طلاق نہیں دیتا اور اچھی طرح بھی نہیں رکھتا اور طلاق صرف اس وقت دینے کو تیار ہے جب عورت اس کو ہر چھوڑ دے اور بڑی پرچر سی ہوئی چیزیں واپس کر دے تو عورت کے لئے گناہ نہیں کہ وہ اپنا پیچھا چھڑانے کو یہ چیزیں یا ان کا جزو دیدے اور مرد کے لئے بھی گناہ نہیں کہ وہ ایسی حالت میں لے لے لیکن پھر بھی مرد کے واسطے اس معاملہ میں زیادتی کرنا شرم کی بات ہے۔

دویم یہ کہ جو نابطلہ طلاق دینے کا اور مہملت کرنے کا اور پھر طلاق مکمل ہو جانے کا خدانے مقرر کر دیا ہے اس کے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے اگر وہ شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے خدا کے

مقرر کردہ ضابطہ کے خلاف کرنا ایسا ہی ہے
جیسا کہ خدا کو قادر مطلق نہ ماننا۔

تین مہینہ تک تین طلاق کے بعد
عورت نکاح سے خارج اور اس
شخص سے نکاح نہیں کر سکتی۔

پھر اگر کوئی شخص دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد یعنی

جیسے اوپر بیان کیا گیا ہے کہ دو مرتبہ عدت کے

درمیان صلح کر لی ہو یا عدت ختم ہونے تک کوئی

صلح نہ کی ہو اور دو مرتبہ ایام ملہ ہواری ختم ہوئے

کے بعد طلاق دی ہو تیسری مرتبہ عورت کو طلاق

دیدے تو وہ عورت اس کے لیے اس وقت

تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ وہ دوسرے شخص

سے شادی نہ کر لے اور وہ دوسرا شخص بھی اسی ضابطہ

کے مطابق طلاق نہ دیدے اور وہ طلاق مکمل نہ ہو

جائے اس کے بعد گناہ نہیں ہے کہ بیہ دونوں

یعنی پہلا شوہر اور یہ عورت جس کو دوسرا خاوند

مکمل طلاق دیدے پھر نکاح کر لیں اگر ان کو یہ امید

۲۳۰

=

=

=

ہو کہ خدائے تعالیٰ کے مقرر کردہ ضابطہ پر قائم رہیں گے
اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطے جو مقرر کئے ہیں ان کو کھول
کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔

طلاق کے بعد تین مہینہ ختم ہونے
سے پہلے مصالحت یا تین ماہ بعد
مکمل طلاق۔

جب تم عورتوں کو دو دفعہ طلاق دے چکو (یعنی دو
دفعہ دو ماہ کے ایام ماہواری کی ختم کے ہر موقع پر)
اور وہ اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ
جائیں تو باتوان کو حسن سلوک کے ساتھ نکاح میں لیتے
دو (یعنی ان سے ہم صحبت ہونے لگو اور صحبت
کی زندگی بسر کرو) یا خوش اسلوبی سے قاعدہ کے
موافق (یعنی تیسری ایام ماہواری ختم ہونے پر)
طلاق تیسری مرتبہ دے کر ان کو رہائی دیدو لیکن
ان کو اس وجہ سے اپنے آپ سے پابند نہ رکھو کہ
ان پر ظلم کرو یا دباؤ ڈالو۔ جو شخص ایسا کرے گا وہ
اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ یعنی اگر تمہاری نیت

۲۳۱

۲۹

البقرہ

۲

محبت کی زندگی بسر کرنے کی نہیں ہے اور ساتھ میں
تم طلاق مکمل بھی تیسرے مہینہ پر نہیں کرتے اور اس
طرح معاملہ کو الجھن میں ڈال کر عورت پر دباؤ ڈالنا
چاہتے ہو تو یہ فعل گناہ کا ہے

اللہ تعالیٰ کے احکام کو، سنسنی کھیل نہ بناؤ
اور ان کو بے وقعت نہ سمجھو اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں
کو یاد کرو اور خاص کر اس نعمت کو کہ اس نے تمہاری
ہدایت کے واسطے حکمت بھری کتاب نازل کی
ہے جس سے تم نے نصیحت حاصل کی ہے (یعنی
قرآن پاک) اور اللہ سے ڈرو اور یقین رکھو کہ
اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے

مکمل طلاق کے بعد عورت کو دوسرے
شخص سے نکاح کرنے سے نہ روکو
اگر تم میں سے (یعنی مسلمانوں میں سے) کوئی شخص
اپنی عورت کو طلاق دیدے اور وہ عورت اپنی
عدت پوری کر لے (یعنی اس طرح سے جیسے کہ
اوپر کی آیات میں آیا ہے) تو اس عورت کو کسی

۲۳۲

۳۰

البقرہ

۲

دوسرے شخص سے جس سے وہ رضامند ہو لکاح کرنے سے نہ روکو۔ اس حکم سے ان لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پتھریں رکھتے ہیں (یعنی مسلمان ہیں) اس نصیحت کو قبول کرنا تمہارے لئے پاکی کی بات ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

طلاق ایام ماہواری کے درمیان نہ دیں بلکہ بعد کو دیں اور عدت اس وقت سے شروع ہوگی۔

اے نبی۔ لوگوں سے کہ دو کہ جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دیں تو عدت کے شروع میں دیں۔ (یعنی حیض کے زمانہ میں نہ دیں بلکہ حیض ختم ہو جانے کے بعد دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے غلطی سے طلاق حیض کے زمانہ میں دیدی تھی اس پر رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا تھا کہ واپس لو) اور عدت کی میعاد کو ٹھیک طرح گنیں (یعنی طلاق دینے کے بعد تین ایام ماہواری عورت کو گزرنے چاہئیں جو زمانہ

الطلاق

۲۸

عَدَّت ہے اور جس زمانہ میں دوبارہ صلح کرنے کی اجازت ہے) اور اپنے رب اللہ سے ڈرتے رہیں۔ ان عورتوں کو عدت کی میعاد ختم ہونے تک گھر سے نہ نکالیں (یعنی طلاق کے بعد بھی عدت کے زمانہ میں حسب دستور نان نفقہ دیتے رہیں) اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ خاوند کے گھر سے عدت کے زمانہ میں نہ نکلیں۔ اگر کوئی عورت کھلی بے حیائی کرے تو اور بات ہے

عدت پوری ہونے سے پہلے صلح یا عدت کے بعد طلاق مکمل کر دے اور گواہ کرو

پس جب عورتیں (یعنی جن کو دوا ذنب طلاق دی جا چکی ہے) اپنی عدت کی میعاد پوری کرنے پر آمیں تو یا تو ان کو حسن سلوک کے ساتھ نکاح میں رہنے دیا خوش اسلوبی سے قاعدہ کے موافق طلاق مکمل کر کے ان کو علیحدہ کر دے اور اپنے آپس کے دوایماندار آدمیوں کو گواہ کر لیں گواہوں

۲۸ طلاق ۱ ۲

کو وقتِ ضرورت سچی ایمان داری کی گواہی دینی ہوگی۔
 یہ نصیحت اُن لوگوں کو کی جاتی ہے جو خدا پر اور قیامت
 کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا
 ہے اللہ اس کے واسطے مشکل سے نکلنے کا راستہ
 نکال دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اس کے واسطے ایسی جگہ سے رزق
 پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا اور
 جو کوئی اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے
 واسطے کافی ہے (یعنی اللہ کی مدد کافی ہے) اللہ
 اپنا کام جس طرح بھی ہو پورا کر کے دیتا ہے اس نے
 ہر کام کا اندازہ مقرر کیا ہے۔

جن عورتوں کو ایام ماہِ ہواری نہ ہوں
 ان کی عدت تین ماہ

وہ عورتیں جن کے ماہِ ہواری ایامِ بند ہو چکے ہیں ان
 کی عدت میں اگر شبہ ہو تو ان کے واسطے تین ماہ
 کی عدت ہے اسی طرح ان عورتوں کی عدت تین ماہ
 ہے جن کو ایام ماہِ ہواری نہیں ہوئے (یعنی بوجہ

۲۸ طلاق ۱ ۳

۲۸ طلاق ۱ ۴

کم عمری کے یا بوجہ بیماری کے) اور ان عورتوں کی عدت جو حاملہ ہیں اس وقت تک ہے جب تک وہ اپنے محل سے فارغ ہو جائیں (بچہ خواہ پورے دنوں کا ہو یا استقاط ہو جائے لیکن ظاہر اس کے بعد کی وہ میعاد بھی شامل ہے جو میعادِ زچگی کی ہے جس میں وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی علیٰ اعموم یہ چالیس دن سمجھے جاتے ہیں) جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے واسطے اللہ آسانی کی راہ نکال دیتا ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تمہارے لئے نازل کیا ہے اور جو کوئی اللہ سے اس معاملہ میں اور دوسرے معاملوں میں ڈرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اس کو بڑا انعام دیگا۔

عدت کے زمانہ میں عورت کو اسی طرح رکھو جیسے خود رہو۔

عدت کے زمانہ میں مطلقہ عورتوں کو اسی حیثیت سے

۲۸ طلاق ۱ ۵

۲۸ طلاق ۱ ۶

اپنے پاس رکھو جیسے تم خود رہتے ہو اور ان پر تنگی کر کے ایڈوانس پہنچاؤ۔ اگر وہ عاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کر دو جب تک وہ محل سے فالوغ ہوں۔ اگر وہ تمہارے بچہ کو دودھ پالائیں تو اس کا معاوضہ دو اس کا آپس میں مل کر خوبی کے ساتھ فیصلہ کر لو کہ انصافاً کیا مناسب معاوضہ ہو گا۔ اگر تم کو اس میں مشکل پیش آئے تو باپ خرچ دے کر دوسری عورت سے چاہے دودھ پلائے۔

بچہ کی پرورش پر باپ کی حیثیت کے موافق خرچ۔

بچہ کی پرورش پر امیر اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب اپنی حیثیت کے موافق اللہ کے دیئے ہوئے میں سے خرچ کرے۔ اللہ کسی پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جتنا کہ وہ اٹھاسکے۔ فقور سے دن کی تکلیف کے بعد اللہ بھر راحت، یعنی مسراخی بخشے گا۔

۲۸ طلاق ۱ ۷

عورت طلاق کے بعد بچہ کو دو سال
تک دودھ پلانے اگر باپ خرچ
برداشت کرے

۲ البقرہ ۳۰ ۲۳۳

اور ماہیں اپنے بچے کو دو سال تک دودھ
پلائیں گی تاکہ دودھ پلانے کی میعاد پوری ہو جائے
اگر اس بات پر باپ رضامند ہو لیکن اس کو
ماں کے نان نفقہ کا ذمہ دار ہونا ہو گا۔ جو کہ فاعل
اور انصاف کے موافق ہو گا یعنی باپ کی حیثیت
کے مطابق جس کا معیار وہ ہو گا جس طرح کہ وہ
اس عورت کو اس وقت رکھتا تھا جب تک
طلاق نہیں ہوئی تھی (اللہ تعالیٰ کسی پر اس سے
زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جس کو برداشت کرنے کی
اس میں طاقت نہ ہو۔ کسی ماں کو بچہ کی وجہ سے
تکلیف نہ پہنچائی جائے نہ باپ کو بچہ کی وجہ
سے تکلیف پہنچائے۔ اگر بچہ کا باپ مر جائے
تو بچہ کے ولی کے ذمہ بھی یہی فرض ہے جو اس
کے باپ پر ہے۔ پھر اگر دونوں باہمی رضامندی

سے دانت نکلنے پر دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر
کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر باپ اپنے بچہ کو (یعنی
طلاق کی صورت میں) اتنا کا دودھ پلوانا چاہے تو
اس میں بھی کوئی برائی نہیں بشرطیکہ دودھ پلانی
کو قاعدہ اور انصاف کے ساتھ دے اور اگر دے
جو اس سے وعدہ کیا ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے
رہو اور جانتے رہو کہ وہ تمہارے سب اعمال
دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔

بیوہ کی عدت

اگر تم میں سے کوئی مر جائے اور بیوہ چھوڑے تو
بیوہ کی عدت چار ماہ دس دن ہے اس عدت
کے زمانہ میں وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی لیکن
جب بیعہ پوری ہو جائے تو وہ ناکہ اور انصاف
کے موافق نکاح کر سکتی ہے (یعنی اگر حاملہ ہے
تو بچہ پونے تک نکاح نہیں کر سکتی چاہے بچہ
اس عدت کے بعد ہو) اور اللہ کو اور سب باتوں
کا علم ہے جو تم کرتے ہو۔

البقرہ ۳۰ ۲۳۴

بیوہ کو عدت کے زمانہ میں نکاح کا پیغام نہ دو

اگر تم کسی بیوہ سے نکاح کرنے کی دل میں خواہش
کرو یا اس کا اظہار اٹھانا کرو تو اس میں کوئی
برائی نہیں۔ چونکہ اللہ کو تمہارے دل کا بھید
معلوم ہے لیکن مولاؤں سے جب تک ان کی
عدت ختم نہ ہو جائے کوئی خفیہ معاہدہ نکاح کا
نہ کرو۔ نہ ان کو پیغام دو۔ البتہ عدت پوری ہونے
کے بعد قاعدہ اور انصاف کے ساتھ ان
سے نکاح کر سکتے ہو۔ اس کا خیال رکھو کہ اللہ کو
سب معلوم ہے جو تمہارے دل میں ہے اس
سے ڈرو۔ ساتھ میں یہ بھی جانو کہ وہ بخشنے
والا اور درگزر کرنے والا ہے۔

بیوی کے لئے ایک سال کی رخصت اور گزارہ کی وصیت کرو

تم میں سے جو مری اور ان کے بیویاں ہوں تو ان کو
چاہیے کہ مرنے سے پہلے اس بات کی وصیت

۲ البقرہ ۳۰ ۲۳۵

۲ البقرہ ۳۱ ۲۴۰

کر دیں کہ ان کی بیویوں کو ایک سال تک مکان سے نہ نکالا جائے اور ایک سال تک گزارہ دیا جاوے لیکن اگر وہ خوشی سے (یعنی دُشمنانہ کے بغیر دق کئے) مکان چھوڑ دیں اور اپنے حق میں بہتر کام قاعدہ کے موافق (یعنی نکاح) کر لیں تو وارثوں پر کوئی الزام نہیں۔ اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ و اختیار والا عقلمند ہے۔

عورت کو طلاق کے بعد عدت کے زمانہ میں نان نفقہ مرد کی حیثیت کے مطابق

جن عورتوں کو طلاق دی جائے ان کا نان نفقہ انصاف اور حیثیت کے موافق ہونا چاہیئے۔ (یعنی عدت کے زمانہ میں مرد کو چاہیئے کہ وہ عورت کو اسی طرح سے رکھے جیسا کہ طلاق سے پہلے رکھتا تھا اور اگر مرد اس سے قبل مر جائے کہ عورت کی عدت پوری ہو تو اس کے دُشمنانہ پر یہ واجب ہے کہ وہ عدت تک اس عورت کو

۳۱

البقرہ

۲

۲۴۱

۲۴۲

اسی طرح سے رکھیں جیسے کہ خاوند رکھتا تھا، بیان پر فرض ہے جو ایماندار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔

بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں ہو جاتی مگر کفارہ دینا ہو گا۔

تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماں کہہ دیتے ہیں اور اس طرح سے ان سے زن و شوئی کے تعلقات ختم کر دیتے ہیں تو وہ بیویاں اس کہہ دینے سے مایوس نہیں ہو جاتیں۔ مایوس تو وہی ہوتی ہیں جو کسی کو جنتی ہیں۔ چونکہ ایسے لوگ بلاشبہ ایک معقول اور جھوٹ بات کہتے ہیں اس لیے گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا اور مغاف کرنے والا ہے۔

جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں یا بہن بتا کر ان سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں اور اپنی کہی ہوئی غلط بات کی تلاقی کرنا چاہیں تو ان کے ذمہ ایک غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے پیشتر اس کے کہ دونوں میان بیوی

۲۸ الحبادلہ ۱ ۲

۲۸ الحبادلہ ۱ ۳

اپس میں اختلاط کریں۔ اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ کو تمہارے اعمال کی پوری خبر ہے۔

اگر کسی شخص کو غلام یا لونڈی آزاد کرنے کے واسطے میسر نہ ہو تو وہ بیوی سے ہم صحبت ہونے سے پیشتر دو ماہ مسلسل رونے رکھے جس سے یہ بھی نہ ہو سکے وہ ساٹھ مہینوں کو کھانا کھائے۔ یہ حکم اس لئے سنایا گیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ حدیں اللہ کی باندھی ہوئی ہیں اور کافروں پر بڑا عذاب ہوگا۔

عورت کو ہاتھ لگانے سے قبل طلاق دینے میں عدت نہیں ہوتی

اے ایمان والو جب تم مومن عورت سے شادی کرو اور اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی اس کو طلاق دیدو تو اس حالت میں تم کو عدت کے زمانہ کے گننے کی ضرورت نہیں پس ان کو اچھی طرح متفقہ دے کر حسن سلوک سے آزاد کرو یعنی جب مرد نے عورت

۲۸ المحبہ اولہ ۱ ۲۷

۲۲ الاحزاب ۶ ۲۹

کو ہاتھ نہیں لگایا تو اس کی توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ حاملہ
 ہے اور نہ آپس میں میاں بیوی کے تعلقات پیدا
 ہوئے اور مرد نے چھوڑتے ہی طلاق دیدی تو ایسی
 صورت میں دونوں کے لئے یہ بہتر ہے کہ علیحدہ
 ہو جائیں۔ اگرچہ طلاق کے بعد تین ماہ کی عہدت مصالحت
 کی ہے لیکن اس حالت میں ضرورت نہیں نہ عورت
 کو انتظار کی ضرورت وہ فوراً نکاح کر سکتی ہے
 لیکن طلاق مکمل تین دفعہ کہہ کر کرنی چاہیئے۔

اسلامی تعلیم

جلد ششم

وراثت و وصیت کے متعلق آیات قرآن پاک

مجموعہ چند احادیث و تشریح

از تصنیف:۔۔۔ نواب سر محمد یامین خان صاحب سی۔ آئی۔ ای۔ بیرسٹریٹ۔ لا
سابق ممبر و قاضی پریسیڈنٹ مرکزی لکھنؤ اسمبلی غیر منقسمہ
ہندوستان سابق ممبر کورٹ و ایگزیکٹو کونسل مسلم یونیورسٹی
علیگڑھ و ممبر کورٹ دہلی یونیورسٹی
مصنف:۔۔۔ گارڈینسول راینڈ یونیورس ان سائنس اینڈ اسلام و کراٹسٹ
اینڈیری ان دی قرآن وغیرہ

ناشران

ملک دین محمد ایڈیٹر اشاعت منزل بل روڈ لاہور

طابع

ملک محمد عارف

مطبوعہ

دین محمد می پرس لاہور

بار :- اول

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تشمہ منسلک

جس طرح تمام ممالک میں رواجی قانون وراثت تھا اسی طرح عرب میں بھی رواجی قانون تھا جس کی بنیاد عروت پر تھی کہ ایک عورت سے اس پر عمل درآمد ہوتا رہا تھا۔ اہل ہندو میں بھی رواجی قانون تھا جس کی بنیاد دھرم شاستر پر تھی اور ہندو جی کا بتایا ہوا قانون تھا جس میں عورت کا حصہ وراثت میں قطعی نہ تھا وہ عورت یا تو استری دھن کی یعنی اس چیز کی جو ہاتھ سے آس کو دیدی جائے مالک تھی اور اگر مرے والے کے کوئی پسر نہ ہو یا وہ خاندان مشترکہ کا ممبر نہ ہو تو اس کی بیوہ اور اس کے بعد لڑکی عروت حین حیاتی مالک ہوئی تھیں لیکن بیع و رہن کا ان کو اختیار نہ ہوتا تھا۔ اگر خاندان مشترک ہو یا مرنے والے کے اولاد پسری ہو تو عورت کا حق عروت نان نفقہ پاسے کا تھا لیکن ہر ایک مرد خواہ وہ کسی پشت میں ہو بیوہ یا مشترک خاندان کے وارث ہوتا تھا اور چونکہ ہندوؤں میں پیدائش اس وقت سے شمار ہے جس وقت کہ لطفہ قرار پاسے لہذا پشتینی جائیداد میں مرد بچہ اس وقت سے شریک ہوتا تھا۔ اگر کسی شخص کے چار لڑکے ہوں تو یہ چاروں اپنے باپ کے ساتھ برابر برابر

کے شریک ہوتے ہیں یعنی ہر ایک کا حصہ کل ملکیت میں ایک پانچواں ہے۔ اگر کوئی لڑکا اپنے باپ کی زندگی میں مر جائے اور اپنی اولاد میں ایک یا زیادہ لڑکے چھوڑے تو اس مرنے والے کے حصے کے یعنی پانچویں حصے کے اس کے لڑکے مالک ہو جائیں گے اور محبوب الٰہی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ چونکہ جائداد میں باپ ایک پانچویں حصہ کا مالک ہوا اور ہر سبب جامعہ اپنی اولاد و زکوٰۃ کے پانچویں حصہ کا مالک ہوا اور بحیثیت خاندان مشترک کے وہ اپنے حصہ کا مالک ہے اور اس کو اختیار ہے کہ جائداد تقسیم کرے یا اپنے حصہ علیحدہ کر لے۔

اسلام میں کئی ترمیمات اس قانون میں ہوئیں۔

اول۔ اہم انقلابی ترمیم یہ ہے کہ عورت مثل مرد کے پوری مالک اپنے حصہ کی ہوئی جو قرآن پاک نے ماں۔ بیٹی۔ بہن۔ دادی وغیرہ کا مفرد کر دیا ہے اس کو بیع۔ رہن۔ ہبہ وغیرہ کر لے گا پورا اختیار ہے۔

دوم۔ یہ ترمیم ہے کہ ہر مرد کو یا عورت کو جو ورثہ ملتا ہے اس کا وہ پورا مالک ہوتا ہے اس کی زندگی میں اس کی اولاد کا کوئی حق نہیں۔ یہ اپنی زندگی میں چاہے سب چیز فروخت کر دے یا ہبہ کر دے اولاد کو چون و چرا کا حق نہیں۔ اس لئے مشترکہ خاندان جو اہل ہندو میں حق رکھتا ہے وہ اسلام میں نہیں۔ صرف مشترکہ جائداد

جیسے مکان ہے اس میں شریک کو یہ حق ہے کہ اس کی اجازت کے
 بغیر دوسرا شریک اپنا حصہ فروخت نہ کرے اور اگر ایسا کر دے
 تو اس کو حق شفع حاصل ہے۔

لیکن اہل ہندو میں کوئی لڑکا یا اس کی عمر نہ کی حالت میں اس کی اولاد وراثت
 سے خارج نہیں ہوتے مگر قانون شرع بنانے والوں نے اس لڑکے کی اولاد کو جو اپنے
 باپ کے سامنے مر جائے اس حالت میں ناخن کر دیا جبکہ اس باپ کے اور
 لڑکا موجود ہے۔ یہ اس اصول پر ہوا کہ باپ اپنی چیز کا پورا مالک ہے اور
 اس کے بعد اس کے قریب تر وارث کو کل ملنا چاہیے جو کہ لڑکا ہے نہ لڑکا۔
 اس کی بنیاد کچھ احادیث کی غلط فہمی سے پیدا ہوئی ورنہ قرآن پاک میں
 اس کا ذکر نہیں۔ اسلام میں وراثت کی بنیاد نسلی ہے نہ ذریعہ وراثت کے
 خون سے پیدا ہوئے یا مورث بن کے خون سے پیدا ہوا اور ان کی اولاد۔
 بہر حال اس مختصر کتاب میں قصداً ان پاک کی آیات کو یکجہ کرنے لکھا ہے
 جو وراثت اور وصیت کی بابت ہیں تاکہ ہر مسلمان کو جو اردو دان ہو کلام پاک
 کے احکامات ایک انداز میں معلوم ہو جاویں۔ ان احکامات کی تشریح بھی کوئی
 گئی ہے اور چند احادیث ضروری بھی دیدی گئی ہیں جن کی بنیاد پر قانون وراثت
 شرع محمدی میں بنا۔

اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ سمجھو قریب دو ہزار بیشت لکھ

تھا اور بوجہ علالت راقم ختم ہونے سے رو گیا تھا آج بروز منگل مورخہ ۱۲ اپریل
 ۱۹۵۷ء مطابق ۱۸ شعبان ۱۳۷۶ھ بمقام یامین منٹشنس۔ بلاک ۴ ناظم آباد
 کراچی انتظام کو پہنچا۔

راقم

محمد یامین خان۔ سابق ساکن میرٹھ۔ کوٹلی جنت نشان
 ہندوستان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے انسان کی ہدایت کے واسطے انصاف کا قانون بنا کر رسول اللہ کی حضرت قرآن پاک میں درج کیا۔ یہ پہلا قانون دنیا میں ہے جس میں کہ عورت کو مثل مرد کے وارث مانا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہ مرد اور عورت دونوں کا پیدا کرنے والا ہے اس نے مرد کو صاف کھول کر بتا دیا کہ عورت بھی اسی طرح انصاف وارث ہے جیسے کہ مرد ہم اپنے اس پیدا کرنے والے کی جس نے پیدائش کی بنا پر ورثہ دلایا جس قدر بھی تعریف کریں کم ہے۔

نعت و درود

رسول اللہ کا تمام مسلمانوں کو بجا تمام دنیا کو احسان مند ہونا چاہیے کہ انھوں نے نہایت کامیابی کے ساتھ احکام خداوندی کو پیش کر کے تمام دنیا کے خیالات میں انقلاب برپا کر دیا اور کمزور طبقہ کو بھی اس کا حق زبردست طبقہ سے دلا دیا۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے اصحاب پر اندران کی امت پر تمام نعمتیں نازل کرے اور اس برگزیدہ رسول کے طفیل میں تمام گنہگاروں کے گناہ معاف کرے۔ آمین

محمد یاسین خان

عورت کو دنیا بھر میں سب سے پہلے قرآن پاک وراثت میں حق دار قرار دینا ہے

سپارہ	سورۃ	رکوع	آیت
۴	النساء	۱	۷

اس ترکہ میں سے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ
 مری مردوں کا حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ
 اس ترکہ میں سے ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار
 چھوڑ مری۔ چاہے یہ ترکہ چھوڑا ہو یا بہت۔ یہ
 حصہ مقرر ہیں۔

جب (مرنے والے کے ترکہ کو) بانٹتے وقت
 قرابت دار اور یتیم اور مسکین آجائیں تو ان کو
 بھی اس ترکہ میں سے کھانے کو دو اور ان سے
 نرمی سے بات کرو اور مہربانی سے ان سے
 پیش آؤ۔

نوٹ :- دنیا بھر میں سب سے اول عورت کو
 حق وراثت آیت نمبر ۷ کے ذریعے ملا اس سے
 قبل صرف عرب میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں عورت
 وراثت نہیں ہوتی تھی۔ اس کو صرف وہ ملتا تھا
 جو اس کو ماں باپ یا رشتہ دار اپنے ہاتھ سے

دیدیتے تھے۔ ہندوستان میں اس کو استری
 دھن کہا جاتا تھا۔ اسی طرح عرب میں بھی عورت کو
 بطلور ورنہ کے کچھ نہیں ملتا تھا۔ وہاں تو قبیلہ قبیلہ
 کے رواج جدا تھے۔ بعض قبیلوں میں صرف بڑا
 لڑکا ہی کل ورثہ پاتا تھا۔ لڑکی سیرمی۔ ماں بہن۔
 باپ۔ بھائی کچھ نہ پاتے تھے۔ رواجی قانون
 جاری تھا جس کو طاقتور آدمی اپنی خواہش کے موافق
 بنا دیتا تھا۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی سرسائیٹ
 قائم ہو گئی تو مسلمانوں کے واسطے وراثت کے
 مروجہ قانون میں تبدیلی کی گئی۔ چنانچہ سورۃ النساء
 میں جو وراثت کا قانون ہے وہ دراصل مروجہ
 قانون میں تبدیلیاں صرف بیان کی گئی ہیں۔ اور
 اصول بتائے گئے ہیں۔ ان اصولوں سے مروجہ
 قانون میں جیسی کبھی کسی خاص معاملہ کی صورت پیش
 آئے وراثت قائم کی جاتی ہے۔ آیت نمبر ۱ نے
 یہ اہم انقلابی اصول قرار دیا کہ عورت بھی مثل مرد
 کے وارث ہے۔ اب عورتوں میں کس کس کو کس

حصہ ملے اور مرد کو کس کس قدر ملے یہ انکی باتوں
میں ہے۔

نوٹ ۲۔ آیت نمبر ۸ نے ایک اخلاقی اصول
اسلامی سوسائٹی کے واسطے بنایا ہے کہ اگر مرنے
والے کے ورثہ کی تقسیم کے وقت قرابت نسبیہ اور
مساکنین جاویں ان کو غریبی کا بتاؤ کرو یعنی اگرچہ یہ
لوگ وارث نہیں ہیں لیکن ورثہ تقسیم کرنے سے
پیشتر کل ورثہ میں سے پہلے ان کو کھانے کو دو۔
اور بقیہ کو تقسیم کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان
لوگوں کو جملہ ورثہ دیں۔ اگر کسی شخص نے اپنی تمام عمر
کی کمائی سے کچھ بچا کر چھوڑا تو یہ چھوڑا ہوا مال ورثہ
کو تو ملے ہی گا۔ مگر ورثہ کو یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ
ورثہ ان کو محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ملا ہے
ورنہ تو ہر شخص کا کام ہے کہ اپنی روزی کے واسطے
خود مشقت کرے۔ یہ خدا کی طرف سے بطور مہربانی
کے ملتا ہے کہ کوئی مورت اپنی کمائی کو سارا خرچ
نہ کرے اور اُس میں سے بچا کر اپنے وارثوں کے

واسطے چھوڑ جاوے۔ یہ اور یہ وارث اس سے
 مستفید ہوں۔ اس لئے ان وارثوں کو چاہیے کہ
 اس ورثہ میں سے ان لوگوں کو بھی جن کا ذکر
 ہے کھانے کو دیں۔ اس آیت کی وجہ سے مسلمانوں
 میں فاسخہ کا اور سویم اور چلم کے کھانے کا دستور
 ہو گیا ہے اور ان موقعوں پر مرنے والے کے
 وارث یتیموں مسکینوں اور قرابت داروں کو
 کھانا کھلانے ہیں اور کپڑے دیتے ہیں۔ اگرچہ
 بہت سی رسومات جو درحقیقت مرنے والے
 کے وارثوں پر بہت بوجھ ہوتی ہیں مگر بلا ضرورت
 جبراً و قہراً بھگتنی پڑتی ہیں ان کو ترک کر دینا
 ہی بہتر ہے لیکن ان کی ابتداء اس آیت کی
 وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر اس آیت کی حدود میں
 رہا جائے اور مرنے والے کے مال میں سے وراثت
 کچھ حصہ ضرورت مندوں کو دیں تو یہ عین اسلامی
 اصول کے موافق ہوگا مگر رسم مقررہ کہ نام اسلامی
 اصول کے خلاف ہے۔ چونکہ رسم میں غریب آدمی

امیر کی حرص میں بوجھ سے دبتا ہے۔

قرآن پاک میں وصیت کا حکم

نوٹ۔ چونکہ وراثت کی آیتوں میں بارہا وصیت

کا ذکر ہے اس لئے ان آیتوں کو جو وصیت کی

بابت ہیں پہلے دینا ضروری ہے چونکہ ان کو سمجھنے

کے بعد تقسیم وراثت اچھی طرح سمجھی جاسکتی ہے

ماں باپ کے اور رشتہ داروں

کے حق میں وصیت کرنے کا حکم

تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو

موت کا وقت آجائے اور وہ کچھ مال چھوڑ جائے

والا ہو تو وہ ماں باپ اور رشتہ داروں

کے لئے دستور کے موافق وصیت کر جائے۔

خدا سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے۔

جو شخص وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے گا

تو اس کو بدلنے کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو

بدلیں اور بے شک خدا سنتا اور جانتا

ہے۔

۲ البقرہ ۲۲ ۱۸۰

۱۸۱ " " "

مرنے سے پہلے بیواؤں کے حق میں وصیت کا حکم

۲۔ البقم ۳۰۔ ۲۴۔
تم میں سے جو مری اور ان کے بیویاں ہوں ان کو
چاہیے کہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے واسطے
وصیت کریں کہ ان کو گذر اوقات کے لئے ایک
سال تک خرچ دیا جائے اور ایک سال تک
مکان میں رہائش کریں لیکن اگر وہ اپنی خوشی سے
مکان چھوڑ دیں (یعنی دیگر وژنار کے بغیر وہی گئے)
اور اپنے حق میں بہتری کا کام کریں (یعنی نکاح
کریں) جو قاعدہ اور انصاف کے موافق ہو تو
تم پر کوئی الزام نہیں۔ اللہ بلند مرتبہ و اختیار والا
و حکمت والا ہے۔

نوٹ :- جلد پنجم میں جو نکاح و ہر
طلاق و غیرہ کے بارہ میں ہے اس میں یہ صاف
کر دیا گیا ہے کہ یہ آیات بوجہ آیات وراثت
کے منسوخ نہیں ہوئیں جیسا کہ بعض علماء کا
مذہب موضح القرآن کا خیال ہے۔ ہمارے

رائے میں یہ آیات اپنی جگہ قائم ہیں اور ایسی صورتیں
پیش آتی ہیں جب ان پر پابندی کرنا نہایت
ضروری ہوتا ہے۔ بیوہ یا ماں باپ اور غیر
وارث رشتہ داروں کے حق میں وصیت
نہایت ضروری ہے۔ اور ورثہ اس وصیت
کو پورا کرنے کے بعد تقسیم ہوتا ہے
سورۃ النساء کا رکوع ۲ جس میں
تمام تقسیم وراثت درج ہے
(۱) اللہ تمہاری اولاد کے بارہ میں تم کو ہدایت
کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں
کے حصہ کے برابر ہے۔

(۲) اور اگر مرنے والے کی اولاد میں صرف
لڑکیاں ہوں (یعنی دو یا) دو سے زیادہ تو
کل ترکہ میں ان کا دو تہائی۔

(۳) اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ
انصاف ہے

(۴) اور مرنے والے کے ماں باپ ہیں

۱۱

۲

النساء

۴

ہر ایک کا ترکہ میں چھٹا حصہ سب سے بڑے طبقہ
مرنے والے کے اولاد ہو۔

(۵) اور اگر مرنے والے کے اولاد نہ ہو اور ماں باپ
ہی وارث ہوں تو ماں کا حصہ ایک تہائی
ہے

(۶) اور اگر مرنے والے کے بھائی بھی ہوں تو ماں
کا چھٹا حصہ (اور یہ تقسیم ترکہ و وصیت کی
تعمیل) کے بعد جو اس نے کی ہو اور قرض کے
ادا ہونے کے بعد جو مرنے والے کے ذمہ ہو
عمل میں آئے گی تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ
داداؤں اور بیٹوں اور پوتوں میں فائدہ کے
لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ
جسے خدا کے مقرر کئے ہوئے ہیں اور اللہ سب
کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔

(۷) اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑیں اگر ان کے
اولاد نہ ہو تو اس میں سے نصف تمہارا ہے۔
(۸) اور اگر عورت کے اولاد نہ ہو تو ترکہ میں خاوند

۱۲

۲

النساء

۴

کا حصہ چوتھائی ہے لیکن یہ تقسیم اس وصیت
کی تعمیل کے بعد ہوگی جو انھوں نے کی ہو اور اس
قرض کی ادائیگی جو ان کے ذمہ ہو۔

(۹) اور جو مال تم (مرد) چھوڑ مرو۔ اگر مرد کے اولاد
نہ ہو تو اس کی زوجہ کا حصہ ایک چوتھائی (زوجہ
میں زوجگان بھی شامل ہیں)

(۱۰) اگر اولاد ہو تو عورتوں کا حصہ آٹھواں ہے لیکن
یہ حصے تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے
کی ہو اور قرضہ کی ادائیگی کے بعد اگر کوئی قرضہ
تقسیم کئے جاویں گے۔

(۱۱) اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جو
کُلّۃً ہو (یعنی جس کے نہ تو باپ دادا ہو
نہ بیٹا پوتا ہو مگر اس کے ایک بھائی اور ایک
بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ اور
اور اگر دو سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی
میں شریک ہوں گے (ظاہر یہ آیت ان بہن
بھائیوں کی بابت ہے جو ایک ماں اور دو

باپ سے ہوں۔ چونکہ سگے بہن بھائی کی بابت
 رکوع ۲۳۔ آیت ۱۷۶ میں تذکرہ ہے۔ یہ
 حصے بھی بعد اداۓ وصیت اور قرعہ بشرطیکہ
 ان سے مرنے والے نے کسی کا نقصان نہ کیا
 ہو (تقسیم کئے جاویں گے) یہ اللہ کا فرمان
 ہے اور اللہ نہایت علم والا اور حلیم ہے۔
 یہ تمام احکام اللہ کی حدیں ہیں۔ اور جو شخص اللہ
 اور اس کے رسولؐ کی فرماں برداری کرے گا
 اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں
 نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہینگا
 اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے
 رسولؐ کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے
 نکل جائیگا اس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا جہاں
 وہ ہمیشہ رہے گا۔

کلامہ کے ورثہ کی تقسیم

۱۲۱) اسے پیغمبرؐ سے فتوے (فتاویٰ منسلک) دیا
 کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارہ

۱۳
۶
۱۴

۲

۱

۱

النساء

۲۳۷

۱۷۶

۶

میں حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے (جو کلمہ
 ہو یعنی جس کے مذقوماں باپ دادا دادی ہوں نہ
 اولاد ہو) اور اس کے صرف ایک بہن ہو تو اس بہن
 کو ترکہ میں سے نصف ملے گا۔ اور اگر مرنے والی
 ایسی عورت ہو (یعنی کلالہ) اور اس کے صرف
 بھائی ہو تو اس مرنے والی بہن کا کل ورثہ اس
 بھائی کو ملے گا۔ اگر دو بہنیں ہیں تو ان کو دو تہائی
 ملے گا اور اگر ایسے مرنے والے کے وارث چند
 بھائی اور بہنیں یعنی مرد اور عورتیں ملے جلتے ہوں
 تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ
 تم سے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ اور اللہ
 ہر چیز کو جاننے والا ہے۔

قرآن پاک کی صرف یہ آیتیں وراثت اور
 وصیت کی بابت ہیں لیکن ہر ایک صورت حال کی
 جو اوپر ۱۲ حصوں میں ہے تشریح کی ضرورت ہے
 بغیر لیری تشریح کے سمجھنا مشکل ہے۔
 بیشتر اس کے کہ اس کی تشریح لکھی جاوے

چند حدیثیں بھی دینی ضروری ہیں جن کی وجہ سے اماموں نے قانون شرع دراشت بنایا۔ اگرچہ دو باتیں ان حدیثوں کی بابت معلوم ہونی نہایت دشوار ہیں۔ اول تو یہ کہ آیا رسول اللہ ﷺ نے جو کچھ فرمایا وہ آیات قرآنی کے نزول سے قبل تھا یا بعد کو دوسری یہ کہ آیا رسول اللہ ﷺ نے محض دوستانہ مشورہ دیا تھا یا درحقیقت آیات قرآن کی تشریح تھی۔ جیسا کہ محدثین وقاص کی دعوت کی بابت حدیث سے ہے۔

حدیثیں جن کا ورثہ سے تعلق ہے

۱۔ کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ ابن ماجہ بخاری مسلم وغیرہ۔

۲۔ ایک شخص ایک بہن اور ایک بیٹی چھوڑے تو دونوں کا ورثہ بیس آدھا آدھا بخاری ۶۱۸۰۔

۳۔ ایک شخص کی وارث بیٹی۔ پوتی اور بہن ہوں تو نصف بیٹی کا چھٹا حصہ پوتی کا اور باقی بہن کا۔ بخاری ۶۱۸۸۔ ابن ماجہ ۲۷۳۱۔

۴۔ رسول اللہ ﷺ نے دائیں کو چھٹا حصہ دلویا۔ ابن ماجہ ۲۷۳۵۔

۵۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دادا کو اسی قدر دلویا جو آج کل رائج ہے۔ موطا ۱۲۹۸۔

۶۔ فرائض والوں کو دسے کہ جو بیچے وہ قریب تر مرد کا ہے۔ بخاری ۶۱۹۲۔

مسلم ۴۱۴۷۔ ترمذی وغیرہ۔

۷۔ حضرت عمرؓ کو تعجب تھا کہ بھتیجا وارث ہوتا ہے پھوپھی کا اور پھوپھی وارث نہیں ہوتی۔ موطا ۱۴۷۵

۸۔ حضرت عمرؓ نے کَلْتَا کی بابت دریافت کیا فرمایا سورۃ النساء کی آخری آیت دیکھ لو۔ موطا ۱۴۷۳۔

۹۔ کوئی شخص مشترکہ چیز کو بغیر شریک کی اطلاع کے فروخت نہیں کر سکتا۔ مسلم وغیرہ

حدیثیں جن کا وصیت سے تعلق ہے

۱۔ سعد بن وقاص بیمار ہوئے رسول اللہ ﷺ عیادت کو تشریف لے گئے انھوں نے کہا کہ میں اپنا مال وصیت کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا ایک تنہائی وصیت کرو یہ بھی بڑا حصہ ہے۔ بخاری ۴۰۹۰۶۔ مسلم ۲۲۱۶۔ ابن ماجہ ۲۷۱۹۔ موطا ۱۴۶۱ وغیرہ۔

۲۔ سعد بن وقاص بیمار ہوئے رسول اللہ ﷺ سے کل مال وصیت کرنے کو کہا فرمایا تنہائی کرو وہ بھی بڑا حصہ۔ بخاری ۵۸۴۷۔ ترمذی ۲۱۷۹۔

۳۔ ابن عباس نے کہا کہ لوگ چوتھائی کی وصیت کریں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے تنہائی کو بڑا حصہ کہا تھا۔ بخاری ۲۵۳۵۔

۴۔ ابن عباس نے کہا کہ میں تنہائی سے کم وصیت کو پسند کرتا ہوں۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تنہائی بڑا حصہ ہے۔ ابن ماجہ ۲۷۲۱۔ مسلم ۲۲۲۰۔

چند حدیثوں کی وضاحت

ان حدیثوں پر تبصرہ کرنا ضروری ہے اور چونکہ معاملہ وصیت کا آسان ہے اس لئے پہلے اس پر تبصرہ کیا جاتا ہے۔

قرآن پاک کی آیتوں میں کوئی حد وصیت کی بابت نہیں ہے سوائے وصیت بحق بیوہ کے جس میں حد مقرر ہے کہ ایک سال تک گذراوقات اور مکان میں رہائش (جو ظاہر اسی طرح ہونی چاہیے جیسے کہ شوہر کی زندگی میں ہوتی تھی)

لیکن حضرت سعد بن وقاص سے رسول اللہؐ نے جب عیادت کو لشکر لے گئے یہ فرمایا کہ ایک تہائی بھی بڑا حصہ ہے اس کی وصیت کرو۔ اس سے یہہ نہیں معلوم ہوتا کہ رسول اللہؐ نے یہ حکم اس بنا پر دیا تھا کہ یہ اصل مقصد ختم خداوندی کا ہے یا یہ شخص ایک دوستانہ مشورہ اپنے ایک صحابی کو تھا۔ چونکہ حدیث سے نہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سعد بن وقاص کی مالی حالت کیا تھی نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کیا اولاد تھی۔ کتنی بیویاں اور متعلقین تھے۔ نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس کام کے واسطے وصیت کرنا چاہتے تھے۔ آیا یہ وصیت کار خیر کے لئے تھی یا کسی رشتہ دار یا دوست کو فائدہ پہنچانے کے لئے۔

حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ ابن عباس نے جو رسول اللہؐ کے چچا زاد بھائی تھے معنی کہ اور بھی محدود کیا کہ چونکہ رسول اللہؐ نے تہائی کو بڑا حصہ فرمایا تھا اس لئے

اس سے کم کی وصیت ہونی چاہیئے۔ اس قسم کی رائے محض تاویل ہے اور حکم خدا میں حد پیدا کرنا ہے۔ فقیدہ اصحاب نے ابن عباس کی رائے کو مافی نہیں لیکن وصیت میں ایک تہائی کی حد قائم کر دی اور اسی کے مطابق قانون بنا دیا گیا جو کہ شرع کہلاتا ہے ایک اصول اور قائم کر دیا گیا کہ کہیں مرنے والا کسی اثر کے دباؤ میں اپنے ایک وارث کو فائدہ اور دوسرے کو نقصان نہ پہنچا دے اس لئے وصیت بحق وارث ناجائز قرار دی گئی۔ وصیت پر عمل مرنے کے بعد ہوتا ہے جب کہ مرنے والا چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ انسان کے مرتے ہی اُس کی تمام چیزوں کے مالک اُس کے ورثاء ہو جاتے ہیں لہذا جس چیز کو مرنے والا اپنی زندگی میں اپنی ملکیت سے جدا نہیں کرنا چاہتا اُس کو نہیں چاہیئے کہ جب اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء مالک ہو جائیں تو بذریعہ وصیت ان سے مال لے کر دوسروں کو دیا جاوے۔ اس اصول کو ماننے کے بعد حضرت سعد بن وقاص سے جو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا اس کو حد قرار دیدیا گیا اور بحق وارث چونکہ وصیت جائز قرار نہیں دی گئی اس لئے ان دو آیتوں پر جو وصیت حکم خداوندی ہے کہ بحق ماں باپ اور بحق بیوہ وصیت کی جاوے رائے زنی کر دی گئی حالانکہ ان حالتوں میں اللہ تعالیٰ وصیت کرنے کا خود حکم دیتا ہے جس میں ترمیم و نسخہ کرنے کا کسی کو اختیار نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی زندگی بالکل قرآن کے مطابق تھی پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ جو حکم خدائے تعالیٰ رسول اللہ کی معرفت دنیا کو دے اس میں کوئی ترمیم رسول اللہ اپنے قول یا فعل سے کریں سعد

بن وقاص والی حدیث بھی بالکل ایک الفاظ میں ہر کتاب میں نہیں ہے۔ ہر حال موجودہ
 مروجہ قانون خواہ وہ صحیح قرآن کے مطابق ہے یا غلط فہمی پر مبنی ہے یہ ہے کہ وصیت
 ایک تہائی سے زیادہ کی نہیں ہوتی۔ سید امیر علی صاحب کی کتاب میں اس کی پوری
 تشریح موجود۔ وکلاء صاحبان کے واسطے امیر علی کی کتاب اور دوسری کتابیں مفید
 ہیں جن میں جملہ فتوے جو علماء اور قاضیان بخدا دے دئے اور فتاویٰ عالمگیری
 وغیرہ کا حوالہ ہے۔ یہ مختصر کتاب تو خواہم کے فائدے کے واسطے لکھی گئی ہے اس
 سے علماء کا وہ طبقہ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو مختصر علم رکھتا اور تمام فتوے نہیں
 پڑھ سکتا۔

وراثت کی ۱۲ صورتوں کی تشریح

اب ہم کو وراثت کی ان (۱۲) حالتوں پر غور کرنا ہے جن میں سے (۱۱) حالتیں
 سورۃ النساء کے رکوع ۲ میں ہیں اور (۱۲) دہیں حالت سورۃ النساء کی آخری آیت
 میں یعنی رکوع ۲۳۔ آیت ۷۶ میں ہے۔

رکوع ۲ سورۃ النساء کی تشریح

(۱) یہ بالکل صاف حالت ہے کہ اولاد میں لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے
 یعنی لڑکے کو لڑکی سے دو گنا ملتا ہے لیکن یہ بات صاف نہیں ہے کہ

لڑکے میں پوتا بھی شامل ہے یا نہیں اور لڑکیوں میں پوتیاں اور لڑاسیاں شامل ہیں یا نہیں۔ اگر کسی شخص کے دو لڑکے تھے اور دو لڑکیاں تھیں اور ان میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی اس کی حیات میں مر گئے اور لڑکے نے ایک لڑکا چھوڑا اور لڑکی نے ایک لڑکا یا ایک لڑکی چھوڑی۔ اس آیت سے یہ صاف نہیں ہوتا کہ اس مورث کے انتقال کے بعد ورثہ اُس لڑکے اور لڑکی کی اولاد کو بھی ملے گا یا نہیں جو مورث کی حیات میں فوت ہو گئے تھے۔ چونکہ قرآن پاک نے یہ اصول بنایا کہ ہر مرنے والے کا ورثہ اس کی اولاد کو ملے یعنی جو لوگ اُس کے خون سے پیدا ہوئے وہ اس کے وارث ہیں یعنی مرنے کے بعد اس کی نسل سے جو ہوں اُن پر منتقل ہوتی ہے۔ اس اصول سے مرنے والے کے لڑکے کا لڑکا اور لڑکی کا لڑکا حقدار ہے جس قدر کہ زندہ پیدا ہوا لڑکا۔

لیکن اس حدیث کے جو نمبر ۶ پر ورثہ کے تحت درج ہے کہ ذوالفروض کو دیکر جو بیٹے وہ قریب تر مرد کا ہے یہ معنی سمجھے گئے کہ بیٹے کی موجودگی میں پوتہ کو نہیں ملتا۔

یہ معنی اُس حد تک تو درست ہیں جہاں اُس لڑکے کے لڑکے کا سوال ہے جو اپنے باپ یعنی مورث کی وفات کے وقت زندہ تھا جو مورث کے اور اس پوتے کے درمیان بیٹا موجود تھا لیکن جو لڑکا مر چکا تھا

اُس کے بیٹے اور مورث یعنی دادا کے درمیان کوئی کڑی موجودہ تھی اس لیے وہ بھی اُسی قدر قریب جس قدر کہ بیٹا۔ خداوندی قانون جو کہ نہایت انصاف کا قانون ہے جس میں کہ عورت کو بھی وارث بنادیا حالانکہ عورت دنیا بھر میں کہیں وارث نہیں تھی۔ چونکہ وہ بھی نسل سے تھی اس لیے اُس کو ورثہ دلایا گیا۔ پھر کس طرح خداوندی قانون ہو سکتا ہے کہ ایک پوتہ جو کہ کم عمر ہو وہ ورثہ سے اپنے دادا کے محروم کر دیا جائے اور ساری چیز چچا کو جو جوان مول جاوے لیکن علماء جو کہ درحقیقت مجدد کے درجہ کے تو ہیں نہیں لیکن صرف چند حدیثوں سے واقف ہیں اور قانون کو جو ان کی بنیاد پر مشفق و بغداد وغیرہ میں خلفاء بنی امیہ و خلفاء بنی عباسیہ کے زمانہ میں بنا جس کو شریعت کہتے ہیں اُس سے واقف ہیں ان سے جب اس معاملہ میں رائے طلب کی جاتی ہے تو علی العموم یہ جواب دیتے ہیں کہ مورث کو چاہیے کہ وہ پوتے کے حق میں ایسی حالت میں وصیت کرے۔ یہ جواب نہایت ناکافی ہے۔ جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ایسی بہت مثالیں ہیں جبکہ طاعون یا ہیضہ یا انفلونزا کی وبا میں جو ۱۸۱۹ء میں پھیلی تھی باپ کے مرنے سے کچھ دیر پہلے بیٹا مرے اور باپ کو بیٹے کی موت کی اطلاع ملنے سے قبل باپ مر گیا اور بیٹے نے چھوٹے چھوٹے بچے اور بیوہ چھوڑی جن کو اُس باپ کے دوسرے بیٹے نے ناسخ کر دیا اور لکھو کھارو پیہ کی جائداد

سے یہ سیم بچے ناحق ہو گئے اس لئے یہ قانون اصل میں خداوندی قانون نہیں ہے چونکہ اس کی بابت کلام پاک میں کہیں ذکر نہیں اور حدیث کو سمجھنے میں اُن لوگوں نے معلوم ہوتا ہے غلطی کی چٹھوں نے یہ غیر منصفانہ قانون بنایا۔ اس کا جواب صرف یہ ملتا ہے کہ یہ معنی جملہ علماء سنت والجماعت نے اور اہل شیعہ نے سمجھے اس لیے اجماع کی رائے ماننی چاہیے۔ یہ ایک قسم کا غلامانہ نظریہ ہے اور اس شخص کے واسطے جو اصلیت اور حق کا جوہر ہوا بالکل ناکافی اور غیر تشفی بخش جواب ہے۔ مولانا محمد اسلم حیدر چوہدری نے جو جامعہ ملیہ دہلی میں پروفیسر ہیں اور پہلے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اور بعد ازاں جامعہ ملیہ علی گڑھ میں اسلامیات پڑھاتے تھے۔ ایک کتاب بحوب الارثی پر لکھی تھی جس کو اس راقم نے عرصہ تقریباً سینتیس سال کا ہوا پڑھا تھا۔ وہ نہایت مدلل کتاب تھی لیکن ۱۹۴۷ء کے ہنگامہ کے زمانہ میں قرول بارغ دہلی کے کتب خانہ میں غیر مسلموں نے آگ لگا کر تمام بیش بہا کتابوں کو خاکستر کر دیا اس میں اس کتاب کی جلدیں بھی ختم ہو گئیں اس میں اس حدیث کا حوالہ تھا جس میں اولاد کو مثل زنجیر کی کڑیوں کے بتایا گیا ہے۔ اگر ایک کڑی ٹوٹ جائے تو اگلی کڑی اس میں جڑ جاتی ہے اور وہ ہی قریب تر ہوتی ہے۔ اسی طرح جو بیٹا مر جائے اس کا لڑکا اپنے دادا کے قریب تر ہو جاتا ہے چونکہ اس کا باپ جو درمیان میں حائل تھا وہ مر گیا۔ پاکستان چونکہ اسلامی سلطنت ہے اس لیے

تمام اُن قانون سازوں کو جو درحقیقت قانون کی ماہیت اور اصولوں کو سمجھنے والے ہیں جمع ہو کر قانون میں ترمیم کرنی ہوگی۔

(۲) اس دوسری شکل میں یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد میں دو یا زیادہ لڑکیاں ہوں اور کوئی لڑکا نہ ہو تو اُن کو دو تہائی ملے گا۔ لیکن بعض حالت ایسی ہوتی ہے کہ دو تہائی سے کم ملتا ہے۔ مثلاً مرنے والے کے ماں باپ اور بیوی بھی زندہ ہیں تو ماں و باپ کو ملا کر ایک تہائی ملے گا اور بیوی کو $\frac{1}{4}$ حصہ ملے گا۔ لہذا بیٹیوں کو دو تہائی میں سے اس قدر کم ملے گا جس قدر کہ بیوی کو ملا۔ یعنی ۲۴ سهام میں سے باپ کو ۱۲ سهام ماں کو ۱۲ سهام بیوی کو ۱۳ سهام لڑکیوں کو ۱۳ سهام ملیں گے۔ ہر لڑکی کو برابر برابر ملے گا۔

(۳) تیسرا حکم ہے کہ اگر مرنے والے کی اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو اس کو نصف کل ترکہ کا ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ بقیہ نصف کس کو ملے گا۔ اگر علاوہ اس لڑکی کے ماں باپ اور بیوی بھی مرنے والے کے موجود ہیں تو منجملہ ۲۴ سهام کے ۱۲ سهام باپ کے اور ۱۲ سهام ماں کے اور ۱۳ سهام بیوی کے اور ۱۲ سهام لڑکی کے۔ یہ کل ۲۳ سهام ہوتے۔ ایک سهام جو بچا وہ کہاں جائے گا۔ اس کو عصبہ کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے قانون میں باپ عصبہ ہوا۔ اور اگر باپ زندہ نہ ہوتا اور کوئی چچا یا چچا زاد بھائی زندہ ہوتا تو باپ کے ۱۲ سهام اور یہ بچا ہوا ایک سهام بھی اس

کو مل جاتے۔ حتیٰ کہ اگر ماں اور بیوی بھی زندہ نہ ہوں تو ان کا حصہ بھی اس چچا
 یا چچا زاد بھائی کو مل جاوے گا اور لڑکی کو نصف نذر کہ سے زیادہ نہیں ملے گا۔
 چونکہ حدیث نمبر ۴ کے اوپر استدلال کیا گیا ہے کہ ذوی الفروض کو دینے
 کے بعد قریب تر مرد کو سب بچا ہوا دیدیا جاوے اہل شیعہ اس حدیث کو
 اس طرح نہیں مانتے وہ لفظ مرد غلط سمجھتے ہیں اس لئے عورت کو بھی عصبہ
 تسلیم کرتے ہیں۔ اُن کی شریعت کے لحاظ سے لڑکی عصبہ ہو جاتی ہے اور
 چونکہ وہ قریب تر ہے لہذا سب ور شرپاتی ہے یعنی جو اُس
 کو بحیثیت ذوالفروض ملتا ہے وہ اور جو بچا ہوا ہوتا ہے وہ بحیثیت
 عصبہ کے۔ بہت سی حدیثوں کو مختلف ملکوں میں مختلف طریقوں سے
 سمجھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی کہ ہر ملک میں رواجی قانون موجود تھا
 اور اس کے اثرات میں حدیثوں کے معنی پھنس گئے اور قرآن پاک کی
 آیتوں کا مطلب بھی اُس مروجہ قانون کے نظریہ میں سمجھا گیا اور یہی وجہ اختلاف
 کی ہو گئی۔ عرب اور عراق میں لوگ باگ اسلام سے قبل قبیلوں میں تقسیم
 تھے اور علاوہ نسلی اولاد کے قبیلہ والوں کا بھی حق تھا اور اس خیال کو اسلام
 لانے کے باوجود بھی وہ جدا نہیں کر سکتے تھے جس طرح باوجود مسلمان ہونے
 کے پنجابی مسلمان رواجی قانون کو مانتے ہیں جس میں عورت کو زمین میں حصہ
 نہیں دیا جاتا۔ بارہ چودہ سال قبل تک مکان وغیرہ منقولہ جائداد میں بھی حصہ

نہیں دیا جاتا تھا۔ مرکز کی اسمبلی مشترکہ ہندوستان نے پنجاب کی مسلمان عورتوں کو قرآن کے موافق حصہ دلایا لیکن اس کا اختیار صرف سکینی جائیداد پر تھا اور زرعی جائیداد پر اختیار پنجاب کی اسمبلی کو تھا جس نے عورت کو شریعت کے مطابق حصہ لینے کا قانون پاس نہیں کیا۔ یہاں مسلمان مرد اپنے رواجی قانون جو دراصل ہندو قانون ہے اڑے لہے اسی طرح جمیعی کے جو جے اپنے رواجی قانون پر اڑے لہے کہ ان کے کارخانوں میں اور کاروبار میں داماد داخلیت نہ کریں۔ لوہکیوں کو نقد دے دیا جاوے جتنی کہ منسٹر محمد علی جناح جو کہ جمیعی سے ممبر منتخب تھے اور قوم کے خواجہ تھے اور اُس وقت انڈیپنڈنٹ پارٹی کے اسمبلی میں لیڈر تھے جس میں مسلمان، ہندو پارسی سب شریک تھے انھوں نے بھی عوجوں کا ساتھ دیا اور اپنی پارٹی کے مسلمان ممبروں کی مخالفت کی اور بعد ازاں یہ تصفیہ کیا کہ عوجوں اور یہودیوں میں سے ہر شخص کو اجازت ہو کہ وہ اگر پسند کرے تو شرعی قانون وراثت منظور کر لے۔ اور جو شخص ایک دفعہ ایسا کر لے گا اس پر اور اس کی اولاد پر آئندہ ہمیشہ کے لیے شرعی قانون عائد ہو گا۔ چونکہ خوب سے زیادہ تر آغا خانی ہیں اور کچھ اثنا عشریہ شیعہ ہو گئے ہیں اس لیے ان کا قانون بھی جدا ہے۔ دوسرے زیادہ تر ملّا سیف الدین کے پیرو ہیں اور کچھ اہل سنت والجماعت ہیں اس لیے ان کے قانون بھی جدا ہیں بعض لوگ بعض حبشیوں اور اماموں کی مانتے ہیں۔ دوسرے

لوگ دوسری حدیثوں اور دوسرے اماموں کو مانتے ہیں۔ اس طرح اس قانون کو جو کلام پاک میں ہے مختلف طریقہ پر سمجھا جاتا ہے۔ درحقیقت اسلام میں دو اصول بنائے گئے۔ اول یہ کہ عورت بھی وارث ہے۔ دوسرا یہ کہ ورثہ ان لوگوں کو ملنا چاہیئے جو مورث کے خون سے پیدا ہوئے یا جن کے خون سے مرنے والا پیدا ہے اس میں اولاد و ذکور و اثاث سب شامل ہیں یعنی بیٹا۔ پوتا۔ پڑپوتا۔ بیٹی۔ پوتی وغیرہ اور اوپر کی نسل یعنی ماں۔ باپ۔ دادا۔ دادی وغیرہ

اب اسی زمرہ میں حدیث نمبر ۳ کو دیکھا جاوے جس میں لکھا ہے کہ اگر مرنے والے کے صرف تین وارث ہوں۔ ایک لڑکی ایک پوتی اور ایک بہن ہو تو بیٹی کو آدھا پوتی کو چھٹا اور بقیہ بہن کو ملے گا۔ یعنی ۲۴ سهام میں لڑکی کے ۱۲ سهام۔ پوتی کے چار سهام اور بہن کے آٹھ سهام۔ اس تقسیم کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ پوتی کو جو کہ مرنے والے کی نسل سے ہے صرف چھٹا حصہ ملے اور بہن کو جو مرنے والے کے باپ کی اولاد ہے نہ کہ اس کی اپنی اس کو ایک تہائی ملے۔

اسی طرح حدیث نمبر ۲ میں اگر کوئی شخص صرف ایک لڑکی اور ایک بہن چھوڑے تو ان دونوں کو آدھا آدھا ملے گا۔ اس کو شیعہ شریعت نہیں مانتی مگر سنت والجماعت مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا باپ دادا یا بیٹا پوتا فائدہ کے لحاظ سے زیادہ قریب ہیں یعنی اوپر کی نسل یا نیچے کی نسل۔ مرنے والے کی بیٹی سے زیادہ قریب باپ کی بیٹی کو کیوں تشریف

دیا گیا اور اس کو عصبہ ملا۔ یہ سب قانون انسانی بنایا ہوا ہے جس میں ترمیم ہو سکتی ہے لیکن اس قانون میں جو خدا نے بنادیا کوئی انسان ترمیم نہیں کر سکتا۔

حضرت عمر خطابؓ کو یہ بات تعجب انگیز معلوم ہوئی کہ بھتیجا تو پھوپھی کا وارث ہو اور پھوپھی اس کی وارث نہ ہو اس کے معنی ہیں کہ ان کی رائے میں پھوپھی بھی وارث کوئی چاہیے۔

(۴) صورت حال ۴ بالکل صاف ہے اور کسی تشریح کی ضرورت نہیں۔
(۵) صورت حال پانچ ہیں مرنے والے کے صرف دو وارث دکھائے گئے ہیں ایک ماں اور دوسرا باپ اور ماں کا حصہ تہائی لکھا گیا۔ اگرچہ باپ کا حصہ نہیں کھولا گیا لیکن ظاہر ہے کہ باپ کو بقیہ دو تہائی ملے گا۔

(۶) صورت حال ۶ میں جو کہ فوراً صورت حال ۵ کے بعد ہے اس کے معنی ہیں کہ مرنے والے کے ایک ماں۔ ایک باپ اور ایک یا زیادہ بھائی ہیں ایسی حالت میں ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ باپ کو کیا ملنا چاہیے اور بھائی کو کیا اس کی تفصیل نہیں ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ صرف رواجی قانون میں ترمیم ہے۔ اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ ماں کو چھٹا۔ باپ کو ایک تہائی اور بھائی کو نصف جو صریحاً غلط معلوم ہوتا ہے کہ باپ کو نو ایک تہائی اور باپ کے بیٹے کو نصف۔ لہذا دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ باپ کو دو تہائی بدستور جیسا کہ صورت حال ۷ میں ہے مگر ماں کو صرف

چھٹا اور بقیہ چھٹا بھائی کو لیکن موجودہ قانون بوجہ حدیث عسکے یہ ہے
 کہ ماں کو چھٹا حصہ اور باپ کو ذوی الفروض کی حیثیت سے حصہ مل کر بقیہ
 بحیثیت عصبہ کے مل جاتا ہے۔ اس مسئلہ پر بہت بحث و مباحثہ ہو چکا
 ہے اس کے بعد قانون بنا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ اور ان کے دو شاگرد
 امام یوسف و امام محمد کی اور بہت سے قانون دانوں کی رائے جو کچھ تھیں وہ
 سب انگریزی کتابوں میں جو قانون شرع وراثت پر ہیں ملیں گی۔ جسٹس سید
 امیر علی و جسٹس بدر الدین طیب جی کی کتابیں اور ملا کی کتاب مفصل ہیں۔ قانون پیشہ
 اصحاب ان سے فائدہ اٹھائیں۔ ان لوگوں کو فتوے دینا نہیں چاہیے جو پوری
 طرح سے قانون سے واقف نہ ہوں۔ اور جنہوں نے مسلمان قاضیوں کے فیصلے
 اور فتاویٰ عالمگیری اور ہائی کورٹوں کے نوٹس ہوں۔ یہ خیال رکھنا چاہیے
 کہ فتوے دینے والا ایک بڑی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہے۔ اور فتوے غلط
 ہونے کی صورت میں قانون دان طبقہ کی نگاہ میں اپنی وقعت کم کر دیتا ہے
 اس لئے فتوے دینے سے گریز کرنا چاہیے اور مسائل کو کسی قابل قانون دان
 کے پاس بھیج دینا چاہیے کہ اس سے مشورہ حاصل کیا جاوے۔

جو صورتیں ۷، ۸، ۹ و ۱۰ پر رکوع ۲ سورۃ النساء میں ہیں وہ صاف
 ہیں ان کی تشریح کی ضرورت نہیں۔

صورت حال ۱۱ کلام کا ورثہ ہے اس کی تشریح نہیں ہے کہ کلام کس کو کہتے

ہیں۔ حضرت عمر بن خطابؓ کو اس کے پورے معنی معلوم ہونے میں وقت ہوئی اور انھوں نے فرمایا کہ پیشتر میں اس لفظ کو رسول اللہؐ سے ٹھیک طرح سمجھ سکتا وہ وفات کر گئے۔

حدیث ۷ سے کوئی بات صاف نہیں ہے۔ البتہ ورثہ کی بابت یہ صاف ہو گیا کہ صورت حال ۷ سے مراد سگے بہن بھائی نہیں ہیں بلکہ وہ بہن بھائی ہیں جو ایک ماں اور دو باپ سے ہوں لیکن ان سب کو ایک تہائی ملنے کے بعد بقیہ دو تہائی کس کو ملے گا یہ صاف نہیں ہے ایسی حالت میں عصبہ کون ہو گا۔ اور کس کو ملنا چاہیے چونکہ ان بہن بھائیوں کا حصہ کلام پاک میں کھول دیا گیا یہ ذوی الفروض ہو گئے اس کے بعد حدیث ۷ کے لحاظ سے بقیہ یک جدی مرد کو ملے گا لیکن اہل شیعہ کے یہاں عورت کو بھی عصبہ ہے۔

عورت حال ۱۲ سے سگے بہن بھائی سے مطلب ہے لیکن اس میں بہن کو اگر صرف وہ اکیلی ہے تو نصف ورثہ کا ملے گا۔ بقیہ نصف عصبہ ہو جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کی شریعت حدیث ۷ سے بنائی گئی ہے اور اہل شیعہ اسی طرح سے عمل کرتے ہیں جیسے ایک بیٹی کے بارہ میں کرتے ہیں۔

کلام کے معنی جو سمجھے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ شخص خواہ مرد ہو یا عورت جس کے نہ تو امہر کی نسل میں یعنی باپ۔ ماں۔ دادا۔ دادی وغیرہ ہوں نہ نیچے کو کوئی اولاد ہو لیکن یہ صاف نہیں کہ امہر کی نسل میں نانا۔ نانی۔ پرانا۔ پرانی بھی شامل ہیں یا نہیں۔ اور نیچے

کی نسل میں نواسہ۔ نواسی۔ اور ان کی اولاد ذکر و اثاث شامل ہیں یا نہیں۔ نہ یہ صاف ہے کہ اگر بہن نہ ہو اور بہن کی اولاد ہو تو اس اولاد کو ملتا ہے یا نہیں۔ موجودہ قانون کے لحاظ سے جو حدیث ۷ کی بناء پر بنا ہے سگی بہن کی اولاد کو کچھ نہیں ملتا اور سات پشت جدا مرد کو سب مل جاتا ہے حالانکہ مرنے والے کا کوئی تعلق اس شخص سے نہیں ہوتا اور نہ ایک نے دوسرے کو کبھی دیکھا ہوتا ہے۔ نہ آپس میں کوئی محبت ہوتی ہے بلکہ اکثر تعلقات خراب ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو رشتہ دار ماننے پر بھی تیار نہیں ہوتا۔ چونکہ عرب میں لوگ باگ قبیلوں میں منقسم تھے اور باوجود رسول اللہ ﷺ کے اس تقسیم کو ختم کر کے سب مسلمانوں کو ایک قوم اور بھائی بھائی بنانے کے کچھ عرصہ بعد پھر عرب لوگ قبیلوں میں رہنے لگے اور اخوت اسلامی سے زیادہ اخوت قبیلہ زور پکڑ گئی اس لئے دور کے مرد کو جو کہ درحقیقت اُسی قبیلہ کا ہوتا تھا بہن کے بچوں پر فوقیت دی گئی جو ممکن ہے دوسرے قبیلوں سے تعلق رکھتے ہوں اس طرح انسان کے فطری جذبات کو نہ سمجھا گیا۔ اسلام درحقیقت قانون فطرت ہے۔ خدائے تعالیٰ نے جو فطرت کا بنانے والا ہے رسول اللہ ﷺ کی معرفت تمام فطری جذبات اور انصاف کو دنیا کو سکھایا لیکن کچھ عرصہ بعد جب مسلمانوں میں آپس میں جنگ و جدال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آخری سال سے شروع ہو گیا تو پھر پرانی باتیں مسلمانوں میں واپس آ گئیں اور پھر قبیلہ پرستی شروع ہو گئی۔ اس لئے جو قانون بنایا گیا وہ ان جذبات کے تحت ہوا جو اس وقت مسلمانوں میں پیدا ہو گئے تھے نہ کہ ان جذبات کے تحت جو

رسول اللہ ﷺ نے پیدا کر کے سب مسلمانوں کو ایک اخوت بنا دیا تھا۔ پاکستان اور ہندوستان میں وہی قانون رائج ہے جو بغداد میں بنا۔ حالانکہ فطری جذبات کے لحاظ سے یہاں کے آدمی جدا ہیں اس لئے یہاں کے بعض مسلمان اپنے ہندو قانون چسب کو وہ رواجی قانون قرار دیتے ہیں تاہم ہیں اور بعض مسلمانوں پر جو اصل اصول اسلام پر رہنا چاہتے ہیں ان پر وہ قانون جو بغداد میں بنا تھا اور یہاں کے لوگوں کے خیال کے مطابق اصول فطرت پر نہیں ہے عائد کیا جاتا ہے۔ کتنے کلام خاص کر عورت ایسی ہوں گی جو اپنی سگی بہن کی اولاد سے زیادہ اپنے اس رشتہ دار مرد کو عزیز رکھتی ہوں گی جو پانچ چھ پشت دور ہو اور جو محرم بھی نہیں۔ حالانکہ بہن کا بیٹا محرم ہے اس سے نہ پردہ جائز، نہ شادی ہو سکے اور وہ شخص جس کا رشتہ چھ پشت اوپر جا کر ملتا ہے قریب قریب اجنبی اور نامحرم ہے لیکن جو قانون بغداد میں بنایا گیا اور جو یہاں رائج ہے اس کے لحاظ سے اس کلام عورت کا درجہ بھلے بھلے کو نہیں ملتا بلکہ اس دور کے رشتہ دار کو جو چھ سات پشت اوپر جدا ہے مل جاتا ہے۔ قرآن پاک حکم خداوندی ہے اس میں کوئی ترمیم نسخ نہیں ہو سکتی لیکن بعض ہندوستانی علماء اس میں تنسیخ کرنے کو تیار ہیں لیکن اس قانون کی لکیر پر فقیر ہیں جو آدمیوں نے بنایا ہے۔ ہم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذہنیت میں تبدیلی پیدا کریں اور قرآن پاک کو ان غلط اصولوں کے تحت سمجھنے کی کوشش کریں جو یہودیوں نے کھول کر فریاستہ ہیں خلیفہ حجۃ الوداع میں جمعہ اہل جملہ

مسلمانوں کے سامنے کھول دئے گئے جس میں فرمایا ہے کہ اگر قرآن پاک پر قائم رہو گے تو گمراہ نہ ہو گے۔ ہم قرآن کو چھوڑ کر جو نہایت مستند کتاب ہے اور قیامت تک قائم رہے گی روایتوں پر عمل کرتے ہیں جو مختلف اذقاسات مختلف مواقع کی بابت لوگوں نے ایک دوسرے سے بیان کی تھیں۔ اگر کوئی حدیث یا روایت یا فقہ قرآن کی آیت یا اوس اصول کے خلاف ہے جو قرآن میں مجموعی طور پر درج ہے تو وہ نہیں مانی جاسکتی۔ جو حدیث آیت قرآنی کی تائید میں ہے یا قرآن کی کسی ایسی آیت کی تشریح کرتی ہے جس کی بابت خود قرآن میں درج ہے وہ ماننے کے قابل ہے مثلاً قرآن پاک میں نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے لیکن نماز کس طرح پڑھی جائے اور کس قدر فرض ہے یہ سنت اور حدیث سے معلوم ہو گا۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے اور حج کے بعض ارکان جن کے معلوم ہونے کا عام عربوں کو قرآن پاک میں تذکرہ ہے۔ پاکستان میں تمام فرقوں کے اعلیٰ پیمانہ کے علماء کو اور قانون پیشہ اصحاب کو جو قانون سازی کی قابلیت رکھتے ہوں اور ہائیکورٹ کے ان ججوں کو جو قانون شرع میں ماہر ہوں یکجا جمع کر کے ایک قانون ایسا بنانا چاہیئے جو سب پر عائد ہو، نہ کہ مسلمانوں کے فرقہ فرقہ کا قانون وراثت جدا ہو۔ وہ مذہب جو کہ دنیا کے واسطے نمونہ ہے اس کو خود مسلمانوں نے دنیا میں مضحکہ بنادیا اور جدا جدا مٹنے دے دیئے۔

مشرع ہیں وراثت کی تین قسمیں

مشرع کے مطابق تین قسم کے وارث ہیں۔ اول ذوی الفروض یعنی وہ لوگ جن کا حصہ قرآن پاک میں مقرر ہے۔ دوم عصبہ یہ وہ ہیں جن کو وہ بچا بواسطہ ملتا ہے جو ذوی الفروض کو دینے کے بعد ملے ذوی الفروض میں سے بھی علاوہ شوہر اور بیوی کے عصبہ ہو سکتے ہیں۔ سوم وہ لوگ ہیں جو ذوی الارحام کہلاتے ہیں۔ ان کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ یہ لوگ حدیثوں کے اوپر جو فقہ قائم کی گئی ہے اُس سے وارث ہوئے ہیں۔ اگر کوئی عصبہ نہ ہو تو ذوی الفروض کو بچا ہوا ترکہ بحکمہ رسد مل جاتا ہے یعنی ذوی الارحام سے پہلے عصبہ کی عدم موجودگی ذوی الفروض کو ماسوائے شوہر اور بیوی کے ملتا ہے۔ شوہر اور بیوی کو عصبہ اس وقت ملتا ہے جب ذوی الارحام میں سے کوئی نہ ہو۔

چٹھہ اس قسم کے وارث ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی یا سب ہوں تو ان کو مرنے والے کے ورثہ میں ضرور ملے گا یہ مناسق نہ ہیں ہو سکتے۔ (۱) بیٹا (۲) بیٹی (۳) باپ (۴) ماں (۵) شوہر (۶) بیوی۔

ان کے علاوہ جو ورثہ پانے والے ہیں ان میں سے بعض کسی حالت میں

وارث ہوتے ہیں کسی حالت میں نہیں۔ مثلاً باپ کی موجودگی میں دادا حقدار نہیں بیٹے کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں۔

ذوی الفروض میں علاوہ ان چھ کے جن کا اوپر ذکر ہوا یہ بھی خاص خاص حالتوں میں ہیں۔ پوتا۔ پوتی۔ پڑپوتا۔ پڑپوتی۔ حقیقی بھائی بہن۔ سوتیلی بھائی بہن۔ (یعنی ایک باپ اور دوسری ماں سے) وہ بہن بھائی جو ایک ماں مگر دو باپ سے ہوں۔ دادا۔ دادی۔ پاپا۔ پاپی۔ اور پریشیت۔

عصبہ کی تفصیل

عصبہ یعنی بچا ہوا حصہ پانے والے یہ ہیں جن کی تفصیل نیچے درج ہے۔ یہ اسی سلسلہ سے حصہ پاتے ہیں جس کا نام اول ہے یہ اپنے بعد والوں پر فوقیت رکھتا ہے اور کل بچا ہوا اس کو ملتا ہے۔ اس کی عدم موجودگی میں نمبر ۲ والا سب پاتا ہے اور اس کی عدم موجودگی میں نمبر ۳ والا اور علیٰ ہذا۔

(۱) بیٹا۔ بیٹی۔

(۲) پوتا۔ پوتی۔

یعنی مرنے والے کی اولاد

(۳) باپ۔

(۴) دادا۔ یعنی مرنے والا جن کی اولاد تھا۔

(۵) حقیقی بھائی وہ بن۔

(۶) علاقائی بھائی وہ بن (یعنی سوتیلی)

(۷) حقیقی بھتیجا

مرنے والے کے باپ کی اولاد

(۸) حقیقی چچا

یعنی مرنے والے کے دادا کی اولاد

اس کے علاوہ تفصیل قانون کی کتابوں میں درج ہے جس کے دینے کی یہاں

ضرورت نہیں۔

اس مختصر کتاب کا اصل منشاء تو قرآن پاک کی آیات سمجھانا ہے لیکن ساتھ

میں مختصراً یہ بھی بتا دیا گیا کہ حدیثوں اور فقہ نے کیا کیا اضافہ کیا۔ اور اہل سنت

والجماعت اور اہل شیعہ نے کس کس جگہ معنیٰ جدا سمجھے۔ اب اس کی ضرورت

ہے کہ اسلامی قانون سارے پاکستان کے واسطے ایک ہو اور سب فرقوں

کے آدمی جن ہو کر ایک قانون وراثت بنائیں۔ جب قرآن ایک، رسول ایک

تو یہ جدا جدا قانون کے کیا معنیٰ۔ ایک فرقہ دوسرے کو غلط کہتا ہے لیکن مصلحت

کرتے وقت اپنی ضد پکڑتا ہے۔ اسی نا عاقبت اندیشی کا نتیجہ اسلام میں فرقہ بندی

اور نازل ہے۔ ملک کے آدمیوں کو چاہیے کہ وہ سب مل کر فرقہ بندی کو ختم

کریں۔

وصیت کی گواہی کا ضابطہ

سپارہ ۷	سورۃ المائدہ	رکوع ۱۴	آیت ۱۰۹
---------	--------------	---------	---------

اے مسلمانو! جب تم میں سے کسی کو موت آجائے تو گواہی کا طریقہ یہ ہے کہ وصیت کرتے وقت تم دو انصاف پسند یعنی قابل اعتبار مسلمانوں کو گواہ بناؤ لیکن اگر تم سفر میں ہو اور اس وقت موت کی مصیبت کا سامنا ہو اور مسلمان گواہ نہ ملیں تو دوسرے مذہب کے دو ایماندار آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ اگر تم کو گواہ پر شبہ ہو تو ان کو نماز کے بعد کھڑا کر کے قسم خدا کی لو کہ نہ تو وہ گواہی کا کوئی معاوضہ لیں گے اور نہ کوئی بات اللہ واسطے شہادت میں چھپائیں گے خواہ فائدہ پانے والا ان کا عزیز ہی کیوں نہ ہو اور اگر کوئی بات چھپائیں تو وہ گنہگار ہوں گے۔

جلد ششم ششم

۱۵ شعبان ۱۳۷۲ھ مطابق ۱۲ اپریل ۱۹۵۵ء

اسلامی تعلیم

اسلام کیا ہے

جلد ہفتم

مصنفہ - نواب سر محمد یامین خان سی۔ آئی۔ ای۔ بی۔ اے۔ بیرسٹر ایٹ لا۔
سابق ممبر وڈچی پریسیڈنٹ مرکز می لچیل ایڈوکیٹس سوسائٹی غیر منقسم ہند۔
ممبر کورٹ واکز ٹکیو کونسل مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔
مصنفہ - گائڈ سول اینڈ یونیورس ان سائنس اینڈ اسلام۔
کرائسٹ اینڈ میری ان قرآن
اورنگ زیب اینڈ شیواجی وغیرہ

ناشران :- ملک دین محمد اینڈ سنتر اشاعت منزل پل راولاہور

طابع :- ملک محمد عارف

مطبوعہ :- دین محمدی پریس لاہور

طبع اول

حکد

تمام تعریف اللہ رب العالمین کے واسطے ہے جس نے انسان کو جو اتنی بڑی کائنات میں ایک ادنیٰ اور چھوٹی سی مخلوق ہے اس قدر عقل عطا فرمائی کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے اور اس کے احکام کو سمجھے اور علم وے کو ان رازوں میں سے کچھ راز انسان کو بتا دیئے جو کائنات کی ساخت میں پناہ ہیں۔

درود

اور درود و سلام ہو رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمہ صفات پر جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم عطا کیا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی قدرت اور اس کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ اُن ہی کا طفیل ہے کہ دنیا میں علم کی روشنی پھیلی۔

یہ بندہ ناپسند محمد یامین خاں ولد حاجی حافظ محمد سلیمان خان صاحب جنت مکانی اللہ تعالیٰ کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے اس مختصر کتاب جلد نمبر ۱۔ اسلامی تعلیم کو آج مورخہ ۶ جمادی الثانی ۱۳۷۵ھ مطابق ۲۰ جنوری ۱۹۵۶ء بروز جمعہ یامین مینشس، نالٹسم آباد۔ کراچی میں ختم کرایا۔

اسلام کیا ہے

اسلام

اسلام میں پہلی ضروری بات یہ ہے کہ انسان کا پکا اعتقاد ہو کہ اللہ ایک ہے
 قادر مطلق ہے یعنی ہر شے کا بنانے والا ہے اور اس کو فنا کرنے کا اختیار ہے اور اس
 سے جو چاہے کام لے اس کا پورا پورا اختیار ہے۔ وہ ہر کام کو جانتے والا ہے اور اس
 کا علم لامحدود ہے۔ وہ ہر جگہ موجود ہے کوئی جگہ ذرہ کے اندر بھی ایسی نہیں جہاں وہ نہیں
 وہ ہر بات سنتا ہے۔ کوئی بات اس سے چھپی نہیں جو بات انسان کے دل میں ہے
 اگرچہ منہ سے نہیں نکالی اس کا بھی علم اس کو ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔
 وہ صمد ہے یعنی اس کو کسی کی امداد کی ضرورت نہیں۔ وہ حی البقیدم ہے۔ یعنی زندہ اور
 تمام کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ زندہ سے مطلب ہر وقت مستعد ہے نہ اس کو غنیمت
 آتی ہے نہ اذگد آتی ہے کسی وقت غافل نہیں ہوتا۔ وہ بدیع السموات والارض ہے۔
 آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا مبداء ہے یعنی اسی نے سب کی پیدائش
 کی ابتدا کی۔

اسلام کے معنی ہیں اس اللہ کی مرضی پر راضی و خوشی سے قانع ہونا جس کا بیان

اوپر ہوا ہے اس کے احکامات کی تعمیل کرنا اور ہر بات میں یہ معلوم کرنا کہ اللہ کی خوشی کیا ہے اور اس کے مطابق کام کرنا اور جو کام اس کے حکم سے ہوا اس کو خوشی کے ساتھ بغیر چون و چرا کے منظور کر لینا۔

اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم کرنا۔ اس میں چند باتیں پیدا ہوتی ہیں جن کی تفصیل آگے لکھی جائے گی۔

اللہ کی مرضی پر قانع رہو۔ وہ کس طرح۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنی طرف سے کسی چیز کے حصول کی پوری کوشش کر لو اور کوئی کوتاہی نہ کرو لیکن اس پر بھی تم کو متہارے حسب منشا کامیابی نہ ہو تو تم سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت اس میں تھی کہ تم کو کامیابی نہ ہو۔ اگر کوئی بیمار ہے اور اس کی تیمارداری اور علاج میں پوری کوشش کی گئی اس پر بھی اس کو شفا حاصل نہیں ہوتی یا معالج خود غلطی کرتا ہے یا دوا مسیتر نہیں آئی تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ بیمار کو شفا نہ ہو۔ بعض وقت ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ مقصد میں کامیابی کی بجائے ناکامی ہوتی ہے حالانکہ کامیابی کی پوری توقع تھی مگر ایک دم ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ مقصد میں ناکامی دلاتے ہیں اسی طرح بعض وقت جبکہ قطعی ناکامی معلوم ہوتی ہے دفعتاً ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ ناکامی کی بجائے پوری کامیابی حاصل ہو جاتی ہے اس قسم کی قوتیں کام کرتی ہیں جو نظر اور عقل سے باہر ہوتی ہیں ایک تاریخی واقعہ ہے جس کا بیان کلام پاک کی سورۃ التوبہ کے چھٹے رکوع میں ہے جبکہ رسول اللہ صرف حضرت صدیق اکبرؓ کے ہمراہ غار میں پناہ

لئے ہوئے تھے اور کفار مکہ مکاشش میں سرگرداں تھے اور اس غار کے پاس سے ہو کر نکلے لیکن کسی غیبی قوت نے ان کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ آنحضرت وہاں نہیں ہو سکتے اس پر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے جب حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا کہ وہ لوگ بہت ہیں اور ہم صرف دو ہیں اس وقت آنحضرت نے فرمایا کہ نہیں ہم صرف دو نہیں ہیں ہم اے ساتھ اللہ بھی ہے اسی کی بابت قرآن پاک میں آیا ہے کہ پیغمبر خدا کے ساتھ وہ قوتیں بھی تھیں جن کو تم نہیں دیکھ سکتے یعنی غیبی امداد شامل تھی۔ راقم کے تجربہ بریٹری میں ایسی بے حد مثالیں ہیں کہ ان مقدمات میں دفعتاً کامیابی ہوئی جن میں قطعی کوئی امید کامیابی کی کچھ دیر قبل نہیں تھی۔ اسی طرح الیکشنوں میں رات بھر میں رنگ بدلتے دیکھا جس سے عقل حیران ہے ایک شخص کو امیر پیدا کرتا ہے اور دوسرے کو غریب۔ امیر کے لئے ایسے حادثے پیش آتے ہیں کہ وہ غریب ہو جاتا ہے اور غریب کو وہ موافق ملتے ہیں کہ وہ امیر بن جاتا ہے۔ جو آج بادشاہ ہے وہ فقیر ہو جاتا ہے۔ جو گڈریہ ہے وہ بادشاہ ہو جاتا ہے۔ نادر شاہ جو گڈریہ تھا بادشاہ ہوا اور دہلی میں فاختانہ دخل ہو کر قتل عام کرایا اور تخت طاؤس اور کمرہ دروں کے جواہرات اور ظروف لوٹ کر لے گیا۔ بہادر شاہ ظفر آخری مغل شہنشاہ دہلی کو انگریزوں نے قید کر کے رنگون بھیج دیا جہاں وہ فقروں سے بدتر زندگی بسر کر کے مرا۔ اس کو ایسا واقعہ پیش آیا۔ جس کی وجہ سے دہلی کا لال قلعہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور ہمایوں کے مقبرے پر جا کر پناہ گزین ہوا۔ باوجود ہندوستانی فوجی سرداروں کے اصرار کے کہ ہمارے ساتھ راجپوتانہ چلے وہاں

سے فوج لاکر انگریزوں سے لڑیں گے بادشاہ ان لوگوں کی باتوں میں آگیا جو انگریزوں پر اعتبار کرتے تھے اور قرآن پاک کی اس آیت کو بھول گئے تھے کہ مسلمانوں کو عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا محافظ نہ بناؤ۔ اور انگریزوں کے طرفدار تھے ہمدردان اور محبتان وطن کی ساری کوششیں بیکار گئیں اور بادشاہ انگریزوں کی پناہ میں دہلی کو روانہ ہو گیا۔ فیروز شاہ کے کوئٹہ کے پھانگ کے سامنے جس کو آج تک خونی دروازہ کہتے ہیں انگریز افسر ٹنسن نے جو بادشاہ کو تمام لالچ دے کر لایا تھا۔ اپنے ہاتھ سے شہزادوں کے پستول سے گولی مار دی اور ان کے سر کاٹ کر خان میں رکھ کر بادشاہ کے پاس بطور تحفہ اس وقت بھیج دیئے جب وہ قلعہ میں داخل ہو کر مقید ہو گئے بادشاہ پر بادشاہ ہی کے انگریز نوکروں نے بغاوت کا مقدمہ چلایا اور شہزادے کو جلاوطن کر دیا۔ یہ تمام اسباب دفعتاً اس وقت پیدا ہو گئے جبکہ تقریباً پچاس ہزار ہندوستانی فوج دہلی میں موجود تھی۔ اگرچہ تجربہ کار افسروں کی کمی تھی اور شہزادے کسی افسر کا کہا نہیں مانتے تھے لیکن ان کی حفاظت کے واسطے دہلی کی مضبوط فصیلیں، لال قلعہ، شیر شاہ کا قلعہ، فیروز شاہ کا قلعہ تھے اور انگریز لڑائی میں مر مر کر صرف ساٹھ تین ہزار رہ گئے تھے اہمیت ہار چکے تھے مگر ایک سازشی وزیر کی غبری سے دھنڑا رنگ بدل گیا جس کو خطر خود کہتا ہے۔

گئی یک بیک جو ہوا پلٹ نہ دل کو اپنے قرار ہے
کروں غم ستم کا میں کیا بیاں میرا غم سے سینہ نگار ہے

یہ رعایائے ہند تباہ ہوئی کہوں کیا جو ان پر جفا ہوئی

جسے دیکھا حاکم وقت نے کہا یہ تو قابل وار ہے

اس طرح وہ بادشاہ جو ان شہنشاہوں کی اولاد سے تھا کہ جن کی نوبت کی

سے گونجتے تھے آسمان۔ وہ بطور طرم کے معمولی فوجی افسروں کے سامنے جواب دہ

ہوا اور سزا پا کر رنگوں پہنچا دیا گیا۔

یورپی۔ دہلی و بہار کے مسلمانوں نے پاکستان زور شور سے مانگا ان کو جلا وطن

ہونا پڑا اپنے مکانات سے مار کر نکالے گئے چاروں دہلی میں کانگریسی حکمرانوں کی آنکھوں کے

سامنے مسلمانوں کا بیدردانہ طور پر قتل ہوا اور بوڑھوں اور عورتوں کو جو اپنے گھروں میں

بیٹھے تھے فوجیوں نے کوٹھوں پر چڑھ کر وہاں سے گولیوں کا نشانہ بنایا۔ ہاتھ مارا گانڈی

کے دہلی آنے سے کشت و خون میں کمی ہوئی۔ پاکستان آکر وہ مسلمان جو محلوں میں رہنے

کے عادی تھے وہ بھونپڑیوں میں پڑے اور جوان شہینہ کو محتاج تھے وہ امیر زادے

بنے۔ جن کو اپنے پیشوں میں دو سو چار سو کی آمدنی بھی نہ ہوتی تھی وہ ہزار ہا کمانے

لگے۔ جن کو سرکاری ملازمت سویم درجہ کی بھی مشکل سے ملی تھی وہ بڑے بڑے عہدوں

پر سرفراز ہوئے۔ جن کو تجارت میں ہزاروں کی کمائی تھی ان کو پاکستان میں بلیک مارکیٹ

میں لاکھوں کی کمائی ہو کر وہ اب کر ڈرپتی ہو گئے۔ یہ موقع اللہ کی طرف سے ان کو ملا

اللہ کی مرضی چلیٹے دیر نہیں لگتی۔ جس نے بہادر شاہ کو فقیر بنایا فتنہ بنا دیا۔ جس نے

امیروں کو بے گھر کر دیا۔ ان لوگوں کو بھی جنہوں نے ایمان داری کو طاق میں رکھ کر

شیطان دوسو سال میں آکر ناجائز کمائی کی ہے ایک دن ایسی سزا دے سکتا ہے جس کے وہ مستحق ہیں۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم ہونے کے بعد مسلمان کو چاہئے کہ اس کے سامنے سر جھکا دے اور جو جزایا سزا ملے اس کو خوشی سے منظور کرے۔

کسی شخص پر بیٹھے بٹھائے چھت یا دیوار گر جاتی ہے کوئی موڑے ٹکرا جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ چند آدمیوں پر کراچی میں ہوائی جہاز گر گیا اور وہ ختم ہو گئے۔ ابھی کچھ دن ہوئے ایک بھارتی ہواباز فرانس کے ایک گاؤں پر ایروپین سمیت گر گیا۔ جس سے وہ سب لوگ جو گاؤں میں تھے مر گئے۔ مسٹر حسن محمد سابق ڈپٹی سیکرٹری کانسٹیبل ٹیوٹ اسمبلی کالڈا جس کو ہوائی اڑنے کا بہترین انعام ملا تھا وہ کراچی ایئر پورٹ پر دوستوں کو کافی پتیا چھوڑ کر تھوڑی دیر کے واسطے جٹ قسم کے جہاز میں اڑا اور اوپر پہنچ کر ایروپین یکدم پھٹ گیا اور دوست دیکھتے رہ گئے۔ جلی ہوئی لاش جو نیچے گری اس کو اٹھایا۔ یہ سب مثالیں اس کی ہیں کہ جب اور جس طرح موت لکھی ہے۔ آدمی اوہدا کروہاں پہنچ جاتا ہے اور وہی کرنے لگتا ہے۔ یہ خداوندی احکامات ہوتے ہیں اور ان کے نتیجہ پر یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ ہی حکیم الہی ہے اور ہم کو اس میں چون دھیرا کی گنجائش نہیں۔

اسلام قبول کرنے والے کو کون کون کام کرنے چاہئیں اور کون کام نہیں کرنا چاہئیں

وہ قادر مطلق عبادت کے بعد دن اور دن کے بعد عبادت نکالتا ہے۔ جو مردہ میں

میں سے زندہ اور زندہ میں سے مردہ پیدا کرتا ہے وہ سب کرشمے دکھاتا ہے۔ اس کی طاقت سے کبھی ناامید نہیں ہونا چاہئے وہ خود کلام پاک میں فرماتا ہے کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ تم ان کو اپنے لئے مضر سمجھتے لیکن درحقیقت وہ تمہارے فائدے کے ہوتے ہیں۔ انسان جن کو فائدہ کا سمجھتا ہے درحقیقت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اس لئے انسان کو اسلام سکھایا گیا ہے کہ وہ خدا کی مرضی پر خوش رہے۔

انسان کو اسلام قبول کرنے کے بعد یہ سمجھنا چاہئے کہ وہ کون کام ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں اور اس کو انہیں کرنا چاہئے اور وہ کون کام ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں جنہیں اس کو نہیں کرنا چاہئے۔ اس کے سمجھنے کے لئے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ ہی ہر شے کا جو کچھ کائنات میں ہے پیدا کرنے والا ہے اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اس کا ہے۔ لہٰذا مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ۔ جب ایک شخص کے یہ ذہن نشین ہو جائے کہ وہ خود بھی اللہ کا ہے اور جتنے بھی آدمی اور چیزیں ہیں وہ سب بھی اسی اللہ کے ہیں تو وہ کسی کے ساتھ ناانصافی، بے ایمانی، دغا بازی، دھوکہ دہی، حسد، بغض و عناد نہیں کریگا نہ کسی کی جان لے گا نہ کسی کو جسمانی، روحانی، مالی تکلیف پہنچائے گا۔ چونکہ یہ سب آدمی بھی تو اسی ہی خالق کی ملکیت ہیں جس کی ملکیت یہ خود ہے۔ اس کے دل میں ہر وقت یہ خیال ہوگا کہ مالک کس طرح پسند کریگا کہ اس کا ایک بندہ یعنی غلام دو کے بندے کو ایذا پہنچائے بلکہ بعد یعنی غلام کا تو یہ کام ہے کہ ہر وقت اس بات کا

جویاں ہو کہ میرے آقا کی خدمت و بھی کس بات میں ہے۔ اگر اس کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام کو دیکھتا ہے کوئی کام اس سے پوشیدہ نہیں اور اللہ کو وہ بھی معلوم ہے جو اس کے دل میں ہے اور خدا کہتا ہے و نحن اقرب الیہ من حبل المریء یعنی میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ تم سے نزدیک ہوں تو پھر اس اعتقاد اور یقین کے بعد کون عقل والا ایسا ہوتا ہے جو اپنے آقا پیدا کرنے والے، پالنے والے، ماریوالے اور پھر دوبارہ زندہ کرنے والے مخلوق کو ایذا دینے والا یا ان کی حق تلفی کرنیوالا کام کرے۔ کسی کی عیب جوئی کرنا، بے عزتی کرنا، غیبت کرنا، مال چرائنا یا مال مارنا، دھوکے سے کسی کا مال لینا، جس کا مطالبہ ہو وہ نہ دینا، غبن کرنا، کسی عورت کو چھیڑنا، فطرت کے خلاف کوئی کام کرنا یا ان کا سون کو کرنا جو گناہ قرار دئے گئے ہیں۔ نشہ کی چیز پینا، دکاندار کرنا، کسی لالچ سے مذہب اسلام یا ملک کے خلاف کوئی کام کرنا، بیجا خوشامد کرنا، حاکموں کو رشوت دینا، یا حاکم ہو کر رشوت لینا، انصاف کھینچنا، فیصلہ دینا، غرور اور تکبر کرنا، سب اور اس قسم کے کام انسان کو ذلیل بناتے ہیں اور خدا کی مرضی کے خلاف ہیں اور سوسائٹی کو خراب اور تریز کرتے ہیں۔

پس جو شخص کہتا ہے کہ میں اسلام لایا یعنی یہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہ کرے گا اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے کسی کی حق تلفی ہوتی ہو یا جس کے کرنے سے سوسائٹی کی امن کی زندگی میں فرق آتا ہو لیکن اگر یہ جانتے ہوئے بھی ان میں سے کسی فعل کا مرتکب ہو تو معلوم ہو گا کہ اس شخص کا

اعتقاد اللہ تعالیٰ میں اور اس کی قوت میں پورا نہیں ہے اگر پورا اعتقاد ہوتا تو وہ جانتا کہ میرا آقا سب کچھ دیکھتا ہے اور اس کو ہر بات کا پورا پورا علم ہے میں اس سے کوئی بات چھپا نہیں سکتا۔ اگر کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف کروں گا تو وہ سزا دے گا۔ معمولی آدمی تو پولیس والے سے ڈر کر یہ کام نہیں کرتا کہ وہ پکڑا کر جھڑپ کے سامنے نہ پیش کر دے جس کے نتائج سزا دینا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جس کی قوت ایسی ہے کہ وہی پیدا کرتا ہے وہی پالتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ اور وہی رزق بے حساب دیتا ہے تو اس سے نہ ڈرنے کے یہ معنی ہیں کہ اس کا اعتقاد ہی دل میں نہیں بٹھایا گیا۔

سچی عبدیت

اگر سزا کے ڈر سے ہی بُرے کام سے بچے تو بھی خیر لیکن سچی عبدیت یعنی بندگی اس میں ہے کہ انسان ہر وقت اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے کی خوشی کا جویا ہو اور ہر وقت ان کاموں کو کرنا چاہے جو اس کی مرضی کے موافق ہوں اور ان سے پرہیز کرے جو اس کی خوشی کے خلاف ہوں یہ اعلیٰ درجہ مسلمان ہونا چاہیے۔ لیکن یہ دوسرا درجہ کہ اللہ کے غضب سے ڈر کر گناہ سے بچا رہے مسلمان کی سطح کافی ہے چونکہ شیطان تو ہر وقت درغلالتا ہے جس وقت شیطان بہکائے۔ اس وقت اللہ کا غضب یاد آ جائے اور بُرے کام سے اس ڈر سے بچے کافی ہے

حضرت یوسف علیہ السلام کو جس وقت زلیخا نے بہکانا چاہا تو انہوں نے اس کو جھڑک دیا جس وقت شیطان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لالچ دے کر بہکانا چاہا انہوں نے اس کو جھڑک دیا۔

شیطان

شیطان انسان کے دل میں ناجائز خواہشات بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ بچوں کے انسان کے جسم کی ساخت مٹی سے ہے اور مٹی سے پیدا ہونی چیزوں سے اسکا نشوونما ہوتا ہے اس لئے خود غرضی اس کے رگ وریشہ میں داخل ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر بہتر سے بہتر چیز اس کی ہو اور اس خواہش کو ہر جائز اور ناجائز طریقہ سے پورا کرنا چاہتا ہے۔ یہی خواہش شیطان ہے سب سے بڑا آلہ شیطان کے پاس عورت کی خوبصورتی ہے اس کے ذریعہ وہ انسان کو اس وقت قابو میں لاتا ہے جب اور تھکنڈوں میں وہ ناکامیاب ہو جائے۔ لہذا مسلمان ہر ایسے موقع پر جب دوسرے اس کو ستائیں وہ پڑھتا ہے۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ یعنی ساری قوت اور طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے جو بڑے اونچے مرتبہ والا ہے جس وقت یہ پڑھا اور شیطان دوسرے رخو چکر ہوئے جیسے ہی انسان کے دل میں اللہ کا خیال آیا اور وہ برائی سے بچا۔

اسلام میں ضروری بات

یہ اسلام نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو منہ سے مسلمان کہے اور گوشت کھائے اور کئی عورتیں کرنے کی خواہش رکھے اور نماز پڑھ کر روزہ رکھ کر بھی غابازی چور پازاری۔ دھوکہ دہی۔ جوا۔ گھوڑ دوڑ۔ رنڈی بازی کا مرتکب ہو۔

اسلام میں یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے سامنے موجود سمجھے اور کوئی کام ایسا نہ کہے جس سے اس کی مخلوق کی حق تلفی ہوتی ہو یا کسی کے دل کو تکلیف پہنچے اگر مسلمان اسلام پر پابند ہوں اور اپنے ہر بچہ کے دل میں شروع سے یہ جاشیں کر دیں کہ وہ ہر بُرے کام سے پرہیز کرے اور ہر شخص کے حقوق کی نگرانی مثل اپنے حقوق کے کرے اور سب آدمیوں سے محبت اور اخلاق کا برتاؤ کرے۔ تمام عورتوں کی آبرو اور عزت کی مثل اپنی ماں اور بہنوں کی عزت کے حفاظت کرے تو مسلمان تمام قوموں کے لئے نمونہ بن جائیں اور دنیا بھر میں اسلام پھیل جائے جب دنیا جانے لگی کہ مسلمان ایسے اچھے لوگ ہیں تو وہ سمجھے گی کہ یہ اسلام کا طفیل ہے اور وہ یہی مسلمان ہو جا دیں گے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی ۱۱۰ ویں آیت میں۔ مَحْنَمٌ خَيْرٌ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ۔ تم (یعنی مسلمان) دنیا میں سب سے بہتر

امت ہو۔ چونکہ اچھے کاموں کی ہدایت کرتے ہو اور بُرے کاموں سے روکتے ہو۔ اور اللہ پر ایمان لائے ہو لہذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ خود بھی بُرے کاموں سے بچے اور دوسروں کو بھی بُرے کاموں سے جن میں سے چند کی تفصیل اوپر بیان ہوئی بچنے کی ہدایت کرے۔ خاص کر اپنے بچوں کو شروع سے ہی تعلیم دے اور روکے۔ اکثر بچے اپنے باپ چچاؤں اور بڑے بھائیوں کی بری عادات سے برائیاں سیکھتے ہیں۔ اور ان میں اعتنا کرتے ہیں وہ بُرے کام کو برا سمجھتے ہی نہیں چوں کہ ان کو گھریلو زندگی میں بری باتوں سے روکنے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی اور اپنی بری صحبت میں برائی کو برائی نہیں سمجھتے۔ یہ ان پر بڑا ظلم ہے اس کی ذمہ داری ماں باپ پر ہوتی ہے۔ جب ایک لڑکا اپنے ساتھیوں کو گالیاں بکتے۔ محنت کام کرتے دیکھتا ہے تو وہ بھی وہی طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اس میں حکومت بھی ذمہ دار ہے اگر وہ کافی تعلیم گا ہی نہ کھولے اور اخلاقی تعلیم اپنے باشندوں کو نہ دے تو بُرے اخلاق کی وہ ذمہ دار ہے۔

بھلائی کیا ہے ؟

سورہ بقرہ کے ۲۲ ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نیکی اور بھلائی نہیں ہے کہ تم مشرق کو یا مغرب کی طرف کو منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ بلکہ نیکی یعنی بھلائی اس میں ہے کہ تم ایمان لاؤ خدا پر۔ قیامت کے دن پر۔ اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ اور بھلائی ہے اس میں کہ خدا کی محبت کی وجہ اپنے مال میں

سے دو اپنے عزیزوں کو۔ یتیموں کو۔ ضرورت مند غریبوں کو۔ راہ گروں کو۔ سوال کرنے والوں کو اور خرچ کرو غلام کو آزاد کرانے میں۔ اور نیکی ہے نماز پر قائم رہنے اور زکوٰۃ دینے میں اور ان معاہدوں کو جو تم نے کئے ہوں پورا کرنے میں۔ اور ان موقعوں پر صابر اور ثابت قدم رہنے میں جب وہ تکلیف یا زوال حیثیت کا اندیشہ ہو اور تم مہیجان کے موقعوں پر بہت سے رہنے میں یہی لوگ ہیں جو صادق یعنی سچے ہیں اور خدا سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار ہیں۔

سورہ بقرہ کے ۱۴۱ ویں رکوع میں فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
فَإِنَّمَا تُقَدِّمُوا فَنَحْنُ اللَّهُ وَحْدَهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
یعنی مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں تم جس طرف کو منہ کرو اللہ سامنے موجود ہے۔
اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور ہر بات سنتا اور ہر کام کو جانتا ہے۔

سورج چاند ستارے دنیا عبادت کرتے ہیں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورج اپنے مقررہ وقت پر نکلتا ہے اور مقررہ وقت پر غروب ہوتا ہے اور چاند مقررہ منزلیں مقررہ وقت میں پوری کرتا ہے۔ یہ ان احکامات کے مطابق ہیں جو ان کے لئے مقرر کئے گئے ہیں لہذا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی تابعداری اور تعمیل حکم کرتے ہیں۔ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتی ہے اور ان احکامات کی تعمیل کرتی ہے جو اس کے لئے نافذ کئے گئے ہیں۔ اسی طرح

ہماری دنیا بھی سورج کے گرد ۳۶۵ دن ۶ گھنٹے ۲۷ منٹ اور کچھ سیکنڈ ہیں، گھوم کر ایک چکر لگاتی ہے اور کروڑوں سال سے ایسا ہی کر رہی ہے اور ۲۲ گھنٹے میں اپنے محور پر جس کو axis کہتے ہیں۔ سورج کے سامنے گھوم جاتی ہے جس کی وجہ سے دن اور رات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کون طاقت ہے جو دنیا کو سورج کے چاروں طرف اور سامنے اس طرح گھماتی ہے۔ سائنس دان اس کو قوت کشش کہتے ہیں جس کی وجہ سے دنیا سورج سے جدا نہیں ہوتی اور اسی قدر فاصلہ پر رہتی ہے جو اس کے لئے مقرر کیا گیا ہے اور دوسرے سیاروں کی کشش کی وجہ سے دنیا گھومتی ہے۔ اور ایک سال میں یہ چکر پورا کرتی ہے جس کی وجہ سے موسم بنتے ہیں اور سورج کے سامنے گھومنے سے دن اور رات ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سب قوت سورج کو، سیارگاہوں کو اور دنیا کو کس نے دی ہے۔ یہ سب طاقت اسی پروردگار عالم نے دی ہے جس نے اس کل کائنات کو کن فیکون سے بنایا۔ یعنی اس نے کہا کہ ایسا ہو جا اور کائنات ہو گئی۔

دنیا اور ستاروں کو ایک ہی ڈھمکے سے بنایا

سورۃ انبیاء کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ هُنَّ
كَائِنَاتٌ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ

شَيْءٌ حَتَّىٰ أَفْلَايُؤْمِنُونَ ۔ کیا ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ نہیں معلوم کہ یہ تمام جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین سب ایک گول ڈھما تھا اور ہم نے ان کو الگ الگ کیا۔ اور تمام جاندار اشیا پانی سے پیدا کیں۔ کیا اس پر بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔

پھر اللہ فرماتا ہے :-

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۔ اور ہم نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو۔ اور تمام آسمانی (ستارگان و سیارگان وغیرہ) گھومتے ہیں اپنے گول راستہ پر۔

لہذا یہ تمام چیزیں جو آسمان میں گول راستہ پر گھوم رہی ہیں جن میں دنیا بھی شامل ہے اللہ کے حکم سے گھوم رہی ہیں اور اسی نے ان میں وہ قوت دی ہے جس کی وجہ سے وہ اسی طرح گھومے جائیں جیسا کہ ان کو حکم دیا گیا ہے اگر ایک آدمی گھڑی میں کوک بھرتا ہے تو وہ گھڑی اس وقت تک برابر چلتی رہتی ہے جب تک کہ اس میں کوک رہے۔ کوک ایک قوت ہے جو گھڑی کے پرزوں کو چلاتی ہے اور آدمی کے حکم کی تعمیل کرتی ہے۔ اسی طرح یہ کل کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتی ہے۔ اور اس قوت کی وجہ سے جو اس کو اللہ نے دی ہے اُن احکامات کی تعمیل کر رہی ہے جو اس کے لئے مقرر کئے گئے ہیں۔ وہ حق القیوم ہے

یعنی اپنے حکم سے تمام کائنات کو قائم کئے ہوئے ہے اور اس کو قائم رکھنے میں کبھی غافل نہیں ہوتا اور نہ تھکتا ہے۔ اگر تمام کرہ جات آسمانی کو اور زمین کو قوت کشش نہ دی ہوتی تو یہ نظام کس طرح قائم ہوتا۔ اگر یہ تمام کرہ جات وجود میں بھی آجاتے تو بھی سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ جیسے گھڑی کے پرزوں کو بغیر اس طرح ایک جاکئے کہ ایک دوسرے کو حرکت دے گھڑی نہیں چل سکتی۔ اسی طرح کائنات کے بنانے والے نے کائنات کے ہر پرزہ کے واسطے جداگانہ کام مقرر کیا ہے اور ہر پرزہ کا فرض ہے کہ وہ اپنے کام کو جو اس کے لئے مقرر ہے وہ انجام دیئے جائے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو واسطے احکام مقرر کئے ہیں انسان کے لئے بھی

اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے واسطے جس کو اس نے پیدا کیا ہے۔ اپنی تابعداری کے واسطے احکامات صادر کئے ہیں اور ان اصولوں پر عمل کرنا جو اس کے واسطے مقرر ہیں اللہ تعالیٰ کی تابعداری ہے اور ان کے خلاف کرنا اللہ تعالیٰ کی عدول حکمی ہے اور اس سے بغاوت۔ اسی کی جزا اور سزا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الذریات میں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو لیکن اپنی بندگی کے واسطے۔ جس طرح سورج چاند دینا۔

ستارے، سیارے، علم کی تعمیل کرتے ہیں اسی طرح انسان کے واسطے بھی احکام ہیں کہ وہ بھی اپنے جسم کے ہر حصہ سے صرف وہ کام لے جس کے لئے وہ بنو بنایا گیا، اس کی خلاف ورزی اللہ کی نافرمانی ہے۔ آنکھ سے۔ ناک سے۔ منہ سے۔ زبان سے۔ دانت سے۔ ہاتھ سے۔ پیر سے۔ پیٹ سے۔ آنتوں سے۔ اعضاء تناسل سے غرض کہ جسم کے ہر حصہ سے قدرت کے احکامات کے موافق کام لینا چاہیئے۔ اگر قدرت کے خلاف کام لیا جائیگا تو وہ عضو خراب ہو جائیگا اور خدا کی طرف سے یہیں دنیا میں سزا ملے گی کسی عضو کو معطل بھی نہیں کرنا چاہیئے اور نہ اس کی قوت سے زیادہ کام لیا جائے، نہ وہ کام لیا جائے جس کے واسطے وہ نہیں بنا۔ اگر آنکھ سے زیادہ کام لیا جائے اور اندھیرے میں پڑھا جائے یا سورج کو گھورا جائے تو آنکھ خراب ہو جائے گی۔ اکثر سادھو ہاتھ کو یا پیر کو اٹھا کر کھڑے رہتے ہیں یا ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں تو ان کا ہاتھ یا پیر بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ ناک میں دھول بھر جائے یا بدبو زیادہ دیر سونگھی جائے، یا نزلہ کام کی حالت میں ناک کو صاف نہ کیا جائے تو ناک کے اندر طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ زبان پر اگر زیادہ گرم چیز یا تیز مرچیں لگ جائیں تو جھلے پڑ جائیں گے اور اگر زبان سے کسی کو برا کہا جائے یا گالی دی جائے تو اس کا نتیجہ نہایت خراب نکلتا ہے۔ دانت سے اگر ہڈی کو توڑا جائے تو دانت کو بھی نقصان ہوتا ہے اور ان ہڈیوں کو نقصان پہنچتا ہے جن کا تعلق آنکھ سے ہے۔ پیٹ سے

زیادہ کھایا جائے یا خراب غذا کھائی جائے تو ہر قسم کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے
 غذا تو صرف زندگی کو اور قوت کو قائم رکھنے کے واسطے ہوتی ہے۔ اور اسی قدر
 کھانی چاہیے جتنی ہضم ہو سکے نہ کہ ہوس کی وجہ سے پیٹ کی طاقت سے زیادہ
 کھایا جائے اور بد ہضمی میں مبتلا ہوا جائے۔ اکثر پہلوان بہت زیادہ کھاتے
 ہیں ان کے جسم موٹے اور بھدے ہو جاتے ہیں۔ وہ سوائے کشتی لڑنے کے
 اور کسی کام کے نہیں رہتے۔ نہ ان میں دوڑ دھوپ کی طاقت ہوتی ہے اور نہ
 جسم میں وہ پھرتی ہوتی ہے جو معمولی اسکول کے لڑکوں میں ہوتی ہے۔ اسی طرح
 مسجد کے ان ملاؤں کا جسم موٹا اور بھدا ہو جاتا ہے جو مفت کامرغن کھانا کھانے
 کے عادی ہوتے ہیں اور ورزش قطعاً نہیں کرتے۔ وہ نہ مشقت کر سکتے ہیں۔
 نہ وہ دوڑ سکتے ہیں۔ نہ مشکل کے وقت مسلمانوں کے یا خود اپنے کام آسکتے ہیں۔
 جسمانی ساخت کا اثر روحانیت پر بھی پڑتا ہے۔ ان اعضا سے جو نسل انسانی
 قائم رکھنے کے واسطے بنائے گئے ہیں۔ صرف نسل انسانی قائم رکھنے کا جائز
 استعمال قدرتی اصول کے موافق ہے لیکن غلط استعمال حکم خداوندی کی نافرمانی
 ہے۔ اس کی سزا دنیا میں کافی مل جاتی ہے۔ اور وہ بیماریاں لگ جاتی ہیں جن
 کی دواؤں کے اشتہار مخرب سوسائٹی ہوتے ہیں۔ غرضکہ قدرتی اصول کے
 موافق ہر عضو کا استعمال حکم خداوندی کی تعمیل ہے اور غلط استعمال شیطانی کام اور
 اسلام کے خلاف ہے۔ انسان کو اس خالق کی تابعداری جس نے تمام کائنات

کو مخلوق کیا کرنی چاہیئے۔ اور تمام اشیاء سے سبق لینا چاہیئے جس کی طرف قرآن پاک بار بار توجہ دلاتا ہے۔ سورج ہمیشہ اسی وقت نکلتا ہے جو اس کے واسطے مقرر ہے۔ تمام آسمانی بجوں کو مقررہ وقت میں طے کرتا ہے۔ دنیا کے ہر گوشہ کے واسطے سورج کے نکلنے کا وقت جدا جدا مقرر ہے۔ اور کروڑوں سال سے یہی ہو رہا ہے۔ چاند اسی قدر منازل طے کرتا ہے جتنی اس کے لئے مقرر ہیں۔ دنیا کی چال اور گردش اسی طرح سے ہے۔ سورج گہن اور چاند گہن کا وقت اور موقع سینکڑوں سال قبل سے بتایا جاسکتا ہے اور پچھلے گہن بھی ہزار ہا سال کے بتائے جاسکتے ہیں۔ ہر سیارہ اپنی مقررہ میعاد میں سورج کے گرد گھومتا ہے دنیا مغرب کی طرف سے مشرق کی طرف کو اپنے محور پر گھوم رہی ہے۔ سمندر میں ابخرات اسی طرح پیدا ہو کر بادل بنتے ہیں اور زمین پر آکر برستے ہیں۔ درخت اسی طرح پیدا ہوتے ہیں اور بڑھتے ہیں۔ برف اسی طرح جمتا ہے۔ جانور اسی اصول سے اڑتے اور سمندر میں تیرتے ہیں۔ اور پانی اور خشکی کے جانور انھیں اصولوں پر پیدا ہوتے اور پرورش پاتے ہیں جو ان کے لئے مقرر ہیں۔

انسان کو ان اصولوں کی تعمیل لازمی ہے جو اسکے لئے بنائے گئے ہیں

اس لئے انسان کو ان اصولوں کی تعمیل لازمی ہے جو اس کے واسطے بنائے گئے ہیں لیکن بعض انسان اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں جس کی وجہ قرآن پاک

میں آیا ہے اَفْخِرْ دِينَ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَٰكُ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ کیا وہ خدا کے دین
 کے سوا دوسرے دین کو تلاش کرتے ہیں جبکہ تمام مخلوق نے جو آسمانوں اور زمین
 میں ہے اس نے خوشی سے یا بغیر خوشی کے اسلام قبول کر کے اللہ کی مرضی کے
 سامنے سر جھکا دیا ہے اور وہ سب اس کے پاس لوٹ کر واپس جائیں گے۔
 لہذا اسلام یہی ہے کہ اللہ کی مرضی کے موافق کام کیا جائے جو ان اصولوں کے
 مطابق ہوں جو انسان کے واسطے بنائے گئے ہیں

انسان اور جانور میں فرق

انسان ہیں اور جانوروں اور غیر جانداروں میں بہت بڑا فرق ہے۔ غیر جاندار
 اشیاء میں نہ تو عقل ہوتی ہے اور نہ حس۔ لیکن جانوروں میں حس ہوتی ہے مگر عقل
 نہیں ہوتی جس سے وہ بھلائی برائی کو سمجھیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی
 دی ہے اور حس بھی دی ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا
 اور اس کو تمام مخلوق پر فوقیت دی ہے۔ یہ عقل انسان میں اس لئے ہے، کہ
 اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی روح میں سے روح پھونک دی اور ہر چیز کا علم
 دیا تو تمام فرشتوں نے انسان کے سامنے سر جھکا دیا اور اطاعت قبول کر لی سوا
 ابلیس کے۔ سورۃ السجدہ۔ آیت ۹۔ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ

لُحْجِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ
 قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝ پس انسان کو عمدہ جسم کا بنا کر اس میں ہم نے اپنی
 روح میں سے روح پھونک دی اور سننے، دیکھنے اور چھونے کی قوت عطا کی۔
 اس پر بھی ہمارا شکریہ کم کرتے ہیں۔ اس عقل کی وجہ سے انسان کا فرض ہے کہ وہ
 اللہ تعالیٰ کی تابعداری زیادہ کرے اور ان صفات کو جو خداوندی صفات
 ہیں اپنے میں پیدا کرے چونکہ انسان کی روح ہر وقت انسان کو یہی تلقین کرتی
 کہ وہ نیک اور اچھے کام کرے لیکن شیطان جو کہ انسان کا دشمن ہے، وہ
 خواہشات نفسانی کی شکل آدمی کے جسم میں اختیار کرتا ہے اور رسول اللہ کی
 حدیث کے مطابق جو امام زین العابدین کے حوالہ سے منقول ہے انسان کے
 جسم میں خون کی شکل میں دوڑتا ہے۔ لہذا شیطان یعنی جسمانی خواہشات اور
 دوسرے انسان کو ان کاموں سے روکتے ہیں جن کی طرف روح مائل کرتی ہے

انسانی روح کس طرف مائل کرتی ہے

انسان کی روح انسان کو سکھاتی ہے کہ وہ سب سے محبت کرے۔
 چونکہ ہر چیز اسی خدا کی بنائی ہوئی ہے جس کا وہ ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانے
 کے لئے اپنے اوپر تکلیف برداشت کرے۔ اپنی کمائی میں سے زکوٰۃ دے
 خیرات دے۔ غریبوں اور یتیموں کی امداد کرے۔ یتیموں کی پرورش کرے۔

کسی کے مال کو نہ چھینے کسی کے دل کو نہ دکھائے اس اللہ کا شکر ادا کرے جس نے مال و دولت یا تندرستی یا علم دیا جبکہ انسان ایک بے بس بچہ کی شکل میں دنیا میں خالی ہاتھ آیا اور خالی ہاتھ لوٹ کر جائے گا۔ اس فکر کو اس طرح عملی جامہ پہنائے کہ ان نعمتوں میں سے جو خدا نے دی ہیں ضرورت مندوں کو بھی دے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات رحمن اور رحیم کو ہر وقت نظر کے سامنے اور دماغ میں رکھے اور غصہ اشتعال اور رنج کی حالت میں بھی ان صفات کو نہ بھولے۔ رحمن وہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا کسی کام کے بھی انسان کو اپنی رحمت سے بہت کچھ دیتا ہے جو انسان کی پرورش کے واسطے ضروری ہے مثلاً ماں کا دودھ۔ ہوا۔ پانی۔ روشنی۔ خورد و درخت۔ غذا کی مختلف اشیاء عقل سلیم وغیرہ۔ اور رحیم وہ صفت ہے کہ حقوڑے کام کا معاوضہ بہت کچھ دیتا ہے۔ مثلاً ایک دانہ کے عوض جو بویا جائے سو دانے۔ ایک گٹھلی کے عوض ایک بڑا درخت جس میں سینکڑوں سال تک ہزار ہا پھل ہر سال نکلیں۔ آم۔ جامی۔ امرود۔ سیب۔ ناسپائی۔ مالٹا۔ نیبو وغیرہ اس کی مثالیں ہیں۔ جب انسان کو کسی دوسرے شخص کی نا انصافانہ یا خود غرضی کے کام پر غصہ آتا ہے تو اس کو سزا دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی شدید العقاب ہے اور اس کا عذاب شیطان پر اس کی نافرمانی کی وجہ سے ہے اس لیے انسان میں دوسرے کے انصاف کے خلاف کام کرنے سے جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ ناجائز نہیں ہے۔ لیکن اگر

قصور وار آدمی معافی مانگے اور وعدہ کرے کہ آئندہ وہ پھر قصور نہ کریگا تو انسان کے دل میں اس کی روحانیت کی وجہ سے خدا کی صفت تواب الرحیم موجزن ہو جاتی ہے۔ اور وہ توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفور یعنی بخشنے والا ہے یعنی توبہ قبول کرنے کے بعد گناہ کی بخشش ہو جاتی ہے اور گناہ کا مواخذہ آئندہ نہیں لیا جاتا۔ اسی طرح انسان کی روح چاہتی ہے کہ بخش دے اور قصور کو توبہ کے بعد بھول جائے۔ غرضکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات کلام پاک میں ہیں انسان کی روح اس کو انہی کی طرف مائل کرتی ہے۔

انسان کا جسم کس طرف مائل کرتا ہے

مگر انسان کا جسم مادہ کا بنا ہوا جس کی خاصیت اپنی طرف کو کھینچنا ہے۔ سورج دنیا کو اور دیگر سیاروں کو کھینچتا ہے اور یہ اپنی قوت کے موافق سورج کو کھینچتی ہے۔ اسی طرح ہر شے دوسری شے کو اپنی طرف کو کھینچتی ہے یہ سائنس کا مسلمہ اصول ہے۔ انسان کا جسم مختلف قسم کے ایٹموں کا مجموعہ ہے اور ہر ایٹم میں بجلی کی دو قوتیں جن کو پروٹون اور الیکٹرون کہتے ہیں موجود ہیں اور انہی سے ایٹم کی ساخت ہے جو ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں لہذا انسان کے جسم میں یہ قوت خود غرضی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور خود غرضی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے خلاف ہے جو روح ہر شے سے محبت سکھاتی ہے اور انسانی خود غرضی جو

جسمانی خواہشات کا ظہور ہے انسان کے جسم کے ساتھ ہر وقت موجود ہے اور یہ شیطانی قوت انسان کو خداوندی صفات سے منحرف کرتی ہے اور ہر وقت ان کے خلاف چلاتی ہے اور انسان کو خود غرضی میں فائدہ دکھاتی ہے۔ ایسی لئے رسول اللہؐ نے فرمایا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون بن کر بہتا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر انسان کا ایک شیطان ہوتا ہے میرا بھی ہے مگر میں نے اس پر پورا قابو پا لیا ہے۔

اگر انسان کی روح کی تعلیم اور تربیت اسلام کے مطابق ہوتی ہے تو وہ طاقتور ہوتی ہے اور جسمانی خواہشات پر قابو پالیتی ہے اور انسان ترقی کرتا جاتا ہے۔ اور فرشتہ صفت کہلاتا ہے۔ ۴

بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا

برخلاف اس کے اگر انسان کی جسمانی خواہشات یعنی شیطانی وسوسے انسانی پر قابو پا جائیں تو وہ ان کا مطیع اور فرمان بردار ہو جاتا ہے اور اس کی روح ارباب میں آجاتی ہے۔ اگر ان خواہشات کو نہ روکا جائے اور بے لگام چھوڑ دیا جائے تو آدمی کچھ عرصہ کے بعد اچھا خاصہ مجسمہ شیطان بن جاتا ہے اور اس کو اچھے برے کی تمیز باقی نہیں رہتی اور وہ انسانیت سے گر کر جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔

اس لئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو اچھی طرح بیان کیا گیا

ہے تاکہ انسان پر اثر پڑے اور وہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ کی تابعداری یعنی اسلام پر کار بند ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اُن قوانین پر عمل کرنا جو قدرت کاملہ کے ظہور کے واسطے بنائے ہیں اسلام اور ان قدرتی اصولوں کی خلاف ورزی شیطانی کام۔

ان اصولوں پر کام کرنے سے جس طرف روح انسانی لیجانا چاہتی انسانی ایک انسان کامل بن جاتا ہے۔ ورنہ گر کر جانور سے بدتر اس لئے ہو جاتا ہے چونکہ انسان کو عقل سلیم عطا ہوئی ہے جس سے جانور محروم ہے۔ اگر جانور بخیر براسمجھے کوئی برا کام کرے تو اتنا قصور وار نہیں جس قدر ایک انسان جس کو سمجھ بھی دی گئی ہے۔ اور روحانیت بھی عطا ہوئی ہے اور وہ برا کام کرے۔

انسانی سوسائٹی کے قوانین

انسان کو ایک سوسائٹی میں رہنے کے واسطے اور سب کو امن کی زندگی بسر کرنے کے واسطے قانون اور قواعد بنائے گئے ہیں جن سے کسی کی حق تلفی نہ ہو اور سب امن کی زندگی بسر کر سکیں یہی اسلام ہے اور جب اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل درآمد کرے گا تو آدمی سب کی امن کی زندگی کا حامی ہوگا اور کوئی کام ایسا نہ کرے گا جو مخرّب سوسائٹی ہو اور اس کو درہم برہم کرے بعض جانور تک جو سوسائٹی میں رہتے ہیں اپنے اصولوں پر عمل کرتے ہیں جو خدا اسخرف کرے

اس کو سب مل کر سزا دیتے ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو قابضیں ہمیشہ ایک قطار بنا کر خاص طرح اڑتی ہیں جن سے ہوا بانوں نے سبق سیکھا ہے۔ رات کو جب کسی تالاب کے کنارے بسیر کرتی ہیں تو ان کے بہرہ دار سنٹری کھڑے ہوتے ہیں اور سب کی حفاظت کرتے ہیں اس سے فوجوں نے سبق حاصل کیا ہے شہد کی مکھیاں ایک چھتے میں اپنی ملکہ کی تابعداری میں سب اپنا اپنا کام جدا جدا کرتی ہیں۔ ان کی زندگی قابل غور ہے۔ تھتے ایک چھتے میں امن سے رہتے ہیں چونکہ برسات سے پہلے اپنی غذا دور دراز سے لا کر اپنے ایک گوشہ عافیت میں جمع کرتی ہیں اور ایک قطار دور تک لگی رہتی ہے جس سے زمین پر نشان پڑ جاتا ہے ہرن جنگل میں ٹولیوں میں رہتے ہیں اور سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ٹڈیاں ایک بڑے دل میں اڑتی ہیں۔ اسی طرح بہت سے جانوروں کی زندگی ہے اگر ان پر غور کیا جائے تو وہ سوسائٹی میں رہ کر مشرب سوسائٹی نہیں ہوتے بلکہ ہر ایک دوسرے کے حقوق کی نگرانی کرتا ہے۔ انسان کے واسطے اسلام میں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ وہ کسی کے حقوق کی پامالی نہ کرے اور ہر ایک کو امن و عافیت سے زندگی بسر کرنے دے۔ جب دوسروں کو امن سے رہنے دے گا تب ہی تو خود بھی اس کا مستحق ہوگا کہ اس کو آرام سے بسر کرنے دی جائے۔ ایک چور یا ڈاکو کو کیا حق ہے کہ وہ یہ امید کرے کہ اس کے گھر چوری نہ ہو یا ڈاکہ نہ پڑے۔ جو کسی کے چہرہ بھونکے اور مال چھینے اس کو کیا حق ہے کہ اس کے

پھر نہ بھونکا جائے اور اس کا مال نہ چھینا جائے۔ جو دوسروں کی ماؤں بہنوں کو
چھیڑے اُسے کیا حق ہے کہ اس کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے۔ غرض کہ ہر شخص جو دوسرے
کی حق تلفی کرتا ہے وہ سو سائٹی کو توڑنے کا بیج بوتا ہے اور سزا کا مستحق ہے

نماز و روزہ کا مقصد

اللہ تعالیٰ نے نماز اور روزہ اس لئے فرض کئے ہیں کہ وہ انسان کو تقویٰ
سکھاتے ہیں اور اس کو مستحق بناتے ہیں تاکہ وہ کسی کی حق تلفی نہ کرے اور سب کو
آزادانہ زندگی امن کی بسر کرنے دے۔ کسی کے محل نہ ہو۔ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی
عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ۔

نماز میں ضروری چیز الحمد شریف کا پڑھنا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جو تمام کائنات
کا پیدا کرنے والا۔ پالنے والا اور سب کو مار کر جلانے والا ہے تعریف کی جاتی ہے
اس کے بعد یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم تیرے سوا نہ کسی اور کی تابداری کرتے ہیں اور
نہ کسی اور سے کوئی مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ ہم کو اس
سیدھے سچے راستہ یعنی طریقہ پر چلا جس پر وہ لوگ چلے تھے جن پر تونے
ایسا کرنے سے غضب نازل کیا یا جو گمراہ تھے۔

اس سے انسان اپنے آپ کو خود اچھا بنانے کی خواہش کرتا ہے اور کوشش
کرتا ہے کہ وہ ان جیسا ہو جائے جن پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوئیں اور ان

جیسا نہ ہو جائے جن پر غضب نازل ہوا چونکہ وہ جان بوجہ کر غلط کاموں کے مرتکب ہوئے یا جو راستہ بھول گئے تھے اس وجہ سے منجھار میں پھنس گئے۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں جو خداوندی احکام کے مطابق کام کرتے ہیں۔ سو سائٹی کو درہم برہم نہیں کرتے اور اس راستہ پر چلتے ہیں جدھر کو ان کی روحانیت لے جاتی ہے یعنی اللہ کی پیدا کردہ ہر شے سے اس لئے محبت کرتے ہیں کہ وہ بھی تو اسی خدا کی پیدا کردہ ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے یتیموں، یتیموں، غریبوں، بوڑھوں، معذوروں، بیماروں کی مدد کرتے ہیں۔ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہر ایک کو نیک صلاح دیتے ہیں کسی سے بغض و عناد نہیں رکھتے کسی کی غیبت نہیں کرتے کسی کا مال ناجائز طرح پر نہیں لیتے کسی کو دھوکا یا فریب نہیں دیتے کسی کا دل نہیں دکھاتے بلکہ ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہو جاتے ہیں کبھی غصہ کی حالت میں آپے سے باہر نہیں ہو جاتے۔ غصہ کو ضبط کرتے ہیں۔ یہ

ظفر آدمی اس کو نہ جانتے گا ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا جسے عیش میں یا دشمنانہ رہی جسے طیش میں خوف خدا رہا اپنے جسم کے ہر عضو کا جائز استعمال کرتے ہیں اور اپنی عقل اور علم سے دنیا کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔

برخلاف اس کے ان لوگوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے جو اپنی عقل کو جسمانی خواہشات کے تابع کر دیتے ہیں اور اپنی خواہشات کو ہر جائز و ناجائز طریقہ

سے حاصل کرنے میں اپنی عقل اور کوشش صرف کرتے ہیں۔ ایسے جسمانی اعضاء
 خلاف قانون فطرت کام لیتے ہیں۔ جو دوسروں سے حسد رکھتے ہیں کسی کی بھلائی سے
 خوش نہیں ہوتے بغض و عناد رکھتے ہیں۔ ہر برا کام کر کے خوش ہوتے ہیں۔ دوسروں کی
 تکلیف سے ان کو خوشی ہوتی ہے۔ دوسروں کی غیبت اور برائی کرنا ان کا شیوہ
 ہوتا ہے۔ آپس میں لڑائی کرنا ان کی عادت ہوتی ہے چلی کرنا۔ گالی دینا۔ چوری کرنا۔
 قتل کرنا۔ ڈاکہ ڈالنا۔ غبن کرنا۔ دھوکا دینا۔ مال مارنا۔ جوا کھیلنا۔ شراب پینا فحش کام
 کرنا۔ جھوٹ بولنا۔ اور ہر قسم کے گناہ کرنا۔ ان کی فطرت میں شامل ہو جاتے
 ہیں اس وجہ سے ان کو بُرے کام کو بُرا سمجھنے کا احساس ہی نہیں ہوتا اور اچھے
 بُرے کی تمیز ان سے جاتی رہتی ہے۔ ایسے لوگ دنیا کے عارضی فائدہ کو نفع سمجھتے
 ہیں۔ سوسائٹی کی امن کی زندگی میں خلل انداز ہوتے ہیں اور اپنی غلیظ اور گندہ
 عادات کو سوسائٹی میں پھیلاتے ہیں جس سے ساری سوسائٹی غلیظ اور گندہ بن
 جاتی ہے اور نتیجہ میں نہ استقامت و محبت باقی رہتی ہے۔ نہ بے حیائی کے کام شرم۔
 آخر کار یہ سب سوسائٹی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ دوسری سوسائٹی
 لے لیتی ہے جس کا کیرکٹر مضبوط ہوتا ہے اور جو خداوندی احکام کی پابند ہوتی ہے
 بُری عادات والی سوسائٹی محکوم اور غلام ہو جاتی ہے۔ ظاہری اور عارضی فائدے
 جو ایک نے ایمان آدمی خداوندی احکام کو توڑ کر حاصل کرتا ہے تھوڑے عرصہ بعد
 نقصان میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور اس کو پچھتانا پڑتا ہے۔ کہاں ہیں فرعون بنو

زار روس۔ ہٹلر مسولینی اور چنگیز خاں۔ کہاں ہیں سکندر اور دارا۔ کہاں ہیں
 قوم عاد و ثمود و قوم لوط۔ کہاں گئیں جموں کی شیخیاں، ٹرکی کی بڑی سلطنت
 ٹکڑے ٹکڑے ہوئی۔ انگلستان کی وہ سلطنت جس میں چوبیس گھنٹہ سورج غروب
 نہیں ہوتا تھا اور سورج کی روشنی اس سلطنت کے کسی نہ کسی حصہ میں موجود
 رہتی تھی اب زوال پر آگئی۔ برما نکل گیا۔ ہندوستان نکل گیا۔ پاکستان نکل
 گیا۔ مصر سے اور سوڈان سے حکومت ختم ہوئی۔ جنوبی افریقہ میں اقتدار ختم ہو گیا
 تھوڑے عرصہ میں معمولی سلطنت رہ جائے گی۔ ہندوستان میں رات کو بارہ
 بجے تک انگریزی حکومت تھی اور بارہ کا گھنٹہ بجتے ہی حکومت ختم ہو گئی۔
 جب تک انگریز انصاف پر قائم تھے اور ہر بچہ کو انصاف کی تعلیم دیتا تھا
 تھی وہ دنیا پر چھائے ہوئے تھے لیکن جب ان میں خود غرضی۔ نا انسانی۔ نا ہار
 اور ظلم بڑھ گیا ان کا خاتمہ شروع ہو گیا۔ امریکہ کی مدد سے دوبارہ سائنس لینے
 کی گنجائش ہوئی ہے مسلمانوں نے اسلامی اصولوں کو خیر آباد کہہ دیا ان کے مذہبی
 علماء نے ان کو سیدھی راہ پر لے جانے کی بجائے غلط راہوں پر ڈالا۔ تعلیم
 جدیدہ سائنس۔ فلاسفی۔ جغرافیہ وغیرہ کی تعلیم سے روکتے رہے جس کی وجہ سے
 مسلمان دوسری قوموں سے موجودہ ترقی میں پیچھے رہ گئے اور دوسروں کے
 ہر کام میں دست نگر ہو گئے حالانکہ رسول اللہ کی ہدایت تھی کہ علم کو حاصل کرنے
 اگر عین بھی جانا پڑے تو جاؤ۔ یعنی دنیا کے کسی کونہ پر جانا ہو جاؤ۔ قرآن پاک،

کی ہدایت کے بالکل خلاف کہ آپس میں تفرقہ نہ ڈالو خود بھی لڑتے رہے اور ایک
 دوسرے کو برا کہتے رہے لیکن ساتھ میں جاہل یا کم تعلیم یافتہ طبقہ کو اپنا اپنا
 گرویدہ بنا کر لڑاتے رہے اور قوم میں پھوٹ ڈال کر یکجہتی کے ٹکڑے ٹکڑے
 کر ڈالے۔ خلاف احکامات شرعی پیشہ ور واعظ و مولود خواں بن گئے اور مذہبی
 باتیں بتانے کا معاوضہ لینے لگے۔ زمیندار ظالم ہو گئے۔ سود پر سودیہ لے کر فرقہ
 واپس دینا بھول گئے۔ طالب علم صرف امتحان پاس کرنا کافی سمجھنے لگے۔ محنت
 سے علم کو علم کی غرض سے حاصل کرنا یا دوسری قوموں سے مقابلہ کرنا چھوڑ دیا۔
 عیش اور فضول خرچی کی زندگی کو اور اپنی حیثیت سے زیادہ بڑھا کر حیثیت دکھانا
 اپنا شیوہ بنالیا۔ مسلمان کاریگروں اور دست کاروں نے جو دنیا میں ترقی
 کی تھی اس کو کھو بیٹھے۔ جادو۔ ٹونہ۔ تعویذ گندروں کا رواج ہوا۔ اور چالاک عابانوں
 نے نا سمجھ مسلمانوں میں اس کا اعتقاد پیدا کر کے ان کو لوٹا۔ حالانکہ نماز میں پانچوں
 وقت الحمد شریف پڑھتے تھے، مگر بغیر سمجھے۔ اور ان دعا ہانڈوں کے پھندوں
 میں آجاتے تھے۔ اقتصادی بشرعیہ میں مسلمان اپنی ان حرکات سے پیچھے رہ گئے
 اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن پاک میں بار بار پرانی قوموں کی مثالیں دے کر
 بتایا ہے کہ ان پر غضب کن کن وجوہات سے نازل ہوا۔ اور مسلمانوں کو بھی
 بتا دیا گیا ہے کہ اگر وہ قرآن پاک کے خلاف چلیں گے تو ان پر بھی غضب
 نازل ہوگا۔ مگر مسلمان قرآن کی تعلیم سے بے بہرہ ہو گئے ان کے پیشواؤں نے

صرف ظاہری نماز اور روزہ کی تلقین کو کافی سمجھا اسلام کی روحانیت کو
یودیوں کے مذہبی پیشواؤں کی طرح بالائے طاق رکھ دیا اور خود فروعات پر
رکھ دینا کو تماشہ دکھاتے رہے۔ اس سے مسلمانوں کی سلطنت جو مراٹھ سے
لے کر چین تک پھیلی ہوئی تھی سب ختم ہو گئی۔ ۱۹۴۷ء لغایت ۱۹۴۷ء
ایک نوجوان ہندوستان کے مسلمانوں میں آگئی تھی۔ وہ بہت کثرت سے اپنے
مذہبی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر ایک پولیٹیکل جماعت مسلم لیگ میں شامل
ہو گئے تھے اور اس تھوڑے سے عرصہ میں انھوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ اگر مسلمان
فروعات کو بھلا کر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو کیا کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ پاکستان
مسلمانوں کی یکجہتی کا نتیجہ ہے جس نے دنیا کے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دیں اور
ہر جگہ کے مسلمان اپنی آزادی کے جویاں ہو گئے۔

اسلام کی فطرت میں قنوت نے لچکے ہی سے
اُٹھ کرے گا یہ اتنا ہی جتنا کہ دبا دیں گے
اگرچہ وہ پاکستان ہم کو نہ ملا جو ملنا چاہیے تھا لیکن یہ بعض مسلمانوں کی
غلامی کی وجہ سے ایسا ہوا۔ جو اب بچتا رہے ہیں اس کی زیادہ تفصیل کی اس
مذہبی کتاب میں ضرورت نہیں لیکن مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ
نے دوسری قوموں کے زوال کی مثالیں اسی لئے قرآن پاک میں بتائی ہیں تاکہ وہ
سبق حاصل کریں اور ان قوموں کے سے کام نہ کریں جن پر غضب نازل ہوا اور

ہر علم کو حاصل کرنا جس سے ترقی ہو اپنا عین فرض بنائیں۔ اللہ تعالیٰ جو کائنات
 کا پیدا کرنے والا ہے اور کلام مجید میں اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی طرف توجہ دلانا ہے
 وہ کس طرح ان علوم کے سیکھنے کے خلاف ہو سکتا ہے۔ جو شخص ایسا کہے وہ اسلام
 سے واقف نہیں۔ اگر مسلمان اسلامی اصولوں کو چھوڑ دیں گے تو ان کو بھی اسی طرح
 منراٹے گی۔ جیسے دوسری قوموں کو مل چکی ہے۔ پاکستان میں ان کو ان تکلیفوں اور
 مصیبتوں کو نہیں بھولنا چاہیئے جو ستمبر ۱۹۴۷ء اور اس کے بعد کئی سال تک
 پڑی تھیں۔ ان عادات کو جو انگریزوں کی حکومت کے زمانہ میں مسلمانوں نے
 اسلام کے خلاف اختیار کر لی تھیں ان کی وجہ سے غضب الہی نازل ہوا تھا اور
 بہت مسلمان مصیبتیں بھگت کر ڈلت اٹھا کر وطن چھوڑ کر بھاگ آئے۔ یہ نہ
 بھولنا چاہیئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا غضب تھا جس کا یہ نمونہ دکھایا گیا تھا۔ لہذا
 جب نماز میں الحمد شریف پڑھی جائے تو وہ تمام منظر اللہ کے غضب کا سامنے
 آجائے اور انسان کو ان کاموں سے بچنا چاہیئے جن کا نتیجہ یہ ہے سر و سامانی
 سے بھاگنا ہو۔

نماز سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے

نماز کو بغیر سمجھے پڑھنے سے نہ روحانیت حاصل ہوتی ہے نہ نماز کا
 مقصد پورا ہوتا ہے۔ اگر بغیر سمجھے نماز پڑھی جائے تو نماز پڑھنے والے کو یہی

نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور جو خدا تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے اس کی تعمیل اس وجہ سے نہیں کر سکتا چونکہ وہ یہی نہیں جانتا کہ اُس نے کیا وعدہ کیا ہے۔ کیا اعلان کیا ہے کیا وعامانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز انسان کو تقویٰ سکھاتی ہے۔ لیکن اگر بغیر سمجھے پڑھی جائے تو وہ اعلیٰ پیمانہ کی باتیں خبر نماز میں ہیں وہ انسان کے کیرکٹر پر کوئی اثر نہیں کرتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ یعنی تم نماز کے قریب سُکر کی حالت میں نہ جاؤ (یعنی جس وقت تمہارا دماغ نشہ یا کسی اور وجہ سے بے کار ہو) جب تک کہ تم یہ نہ سمجھنے لگو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس دوسرے جملہ کو اول سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بے سمجھے نماز پڑھنے کی ممانعت کرتا ہے۔ نماز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس دوسرے فقرے کو مستثنیٰ میں جب سے مسلمان آئے نظر انداز کیا گیا جس کے نتائج یہ ہوئے کہ مسلمانوں کے وہ اخلاق نہ رہے جو ہونے چاہئیں تھے نہ وہ دوسری قوموں کو مسلمان کر سکے اور اقلیت میں رہ گئے بغیر سمجھے نماز کو کس طرح عبادت کہا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ بغیر سمجھے دہرانے سے کیا عبادت ہوئی۔ اگر ایک طوطا بغیر سمجھے اپنے مالک کے الفاظ دہرائے تو وہ کیا تعمیل حکم کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کا ملازم بچائے تعمیل حکم کرنے کے آقا کے احکام کو بغیر سمجھے دہرائے گا

تو یہ عبادت نہیں ہوئی۔ اس کا توبہ فرض ہے کہ جو اس سے کہا گیا ہے وہ کام کرے نہ کہ آقا کے لفظوں کو دہرائے جائے۔ نماز کا مقصد حاصل ہونا چاہیے نہ کہ سارا مطلب فوت کیا جائے۔ نماز اسی وقت نماز ہوتی ہے جب اس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔

روزہ میں کیا ضروری ہے

اسی طرح جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن دن کو رات اور رات کو دن بناتے ہیں وہ روزہ کا مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ روزہ اس لئے فرض کیا گیا ہے کہ وہ انسان کو گناہوں کے کاموں سے بچا کر متقی بناتا ہے۔ لہذا اصل مقصد تقویٰ ہے اور روزہ اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر انسان دن بھر اپنے معمولی کاموں کو نہ کرے اور پڑ کر سو جائے اور رات بھر جاگ کر ضرورت سے زیادہ کھائے تو اس کے کیرکٹر پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس طرح آدمی رسماً روزہ کو پورا کر کے خدا کو دھوکا دینا چاہتا ہے اس کو جانا چاہیے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ روزہ اسی وقت روزہ ہوتا ہے کہ حسب معمول تمام دنیوی کام انسان انجام دے اور روزہ کا خیال رکھتے ہوئے ہر کام میں ایماندار رہے اور کوئی گناہ کا کام نہ کرے اس سے اس کی عادت سچائی اور ایماندار رہی کی ہو جائے گی۔ اللہ کو ہر وقت یاد رکھنے سے یہ مطلب ہے کہ دنیا کا ہر کام

ایمانداری سے کیا جائے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ سب کاموں کو دیکھتا ہے اس سے کوئی بات نہیں چھپائی جاسکتی جس طرح ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک یہ خیال رہتا ہے کہ اگر غلط کام کروں گا تو اگلے وقت کس منہ سے اللہ سے وہی باتیں کہوں گا جن کے برخلاف کام کیا ہے۔ اسی طرح روزہ میں انسان کو ہر وقت خیال رہتا ہے کہ کوئی کام ایسا نہ کروں جس سے میرا روزہ ختم ہو جائے۔ غذا کم کھانا روزہ کا خاص جزو ہے تاکہ انسان کو بھوک محسوس ہو کر اُن غریبوں کا خیال آئے جن کو ایک وقت کی خوراک بھی میسر نہیں آتی لیکن بعض لوگ مرغی غذا میں خلاف عادت کھانے لگتے ہیں اور رمضان کو بجائے ریاست اور تقویٰ کے مہینے کے ایک تہوار کا مہینہ مناتے ہیں اسلام میں انسان کا کیرکڑ مضبوط بنایا جاتا ہے۔ انصاف اور ایمانداری کا بڑا ڈسکھا پایا جاتا ہے۔ آدمی کو جفاکش بنایا جاتا ہے اور اُس کو تدریجی طور کی زندگی کا سبق دیا جاتا ہے۔ اور اُس کی بُری عادات کو جو مصنوعی زندگی کی وجہ سے ہو جاتی ہیں چھڑایا جاتا ہے۔

حج بھی اس لئے ہے کہ وہاں پہنچ کر یہ یاد آجائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح شیطان نے بہکانا چاہا، لیکن انہوں نے اس کو دھتکار دیا۔ حضرت ہاجرہ کا استقلال یاد آجائے۔ خانہ کعبہ کا بنانا اور حضرت ابراہیم کی دعاء یاد آجائے اور جس وقت احرام باندھ کر تمام حاجیوں کے ساتھ ہر مہینہ ہوتا ہے

میرے نزدیک میں فرق نہ جو تو اس کو یاد آجائے کہ اللہ کے یہاں ہمیں
غریب میں کوئی فرق نہیں اور قیامت کے دن اسی طرح سب برابر اٹھائے
جائیں گے۔ صرف فرق ہر ایک کے اعمال کا ہوگا۔

مقدم میں یہ اعتقاد بھی ضروری ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ آدمی
اٹھائے جائیں گے اور ان کے برے فعل کی جو یہاں کیا ہے پانچویں جہنم اور ہرچے
بڑے کاموں کو دیکھا جائیگا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا
يَرَهُ وَمَنْ يَعْْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

دین اسلام

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے واسطے دین اسلام تجویز کیا ہے جیسا کہ
وہ خود فرماتا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا یعنی
ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرنا اور اس کی مرضی کو خوشی سے بلا چلن و چرا
منظور کرنا۔

انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو پہلے اس کے دل میں ایک خیال پیدا
ہوتا ہے۔ پھر وہ اس خیال کے مطابق کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے پھر عملی شکل دیتا
ہے۔ جب تک آدمی کے خیال ہو اور ارادہ بھی ہو لیکن اس نے کوئی عملی قدم نہ
اٹھایا ہو اس وقت تک اس کے ارادہ کا اظہار نہیں ہوتا تا تو نا کوئی شخص مجرم

نہیں جب تک کہ وہ جرم کا ارتکاب نہ کرے چونکہ جب تک کوئی فعل سرزد نہ ہو، کسی پر الزام نہیں لگایا جاسکتا لیکن مسلمان کو سورۃ الناس میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ وہ بُرے خیالات اور وسوسوں سے کبھی بچا رہے خواہ یہ وسوسے انسان کے دل میں خود پیدا ہوئے ہوں یا کسی اور شخص کے قول و فعل سے پیدا ہوئے ہوں۔ سب سے بڑا دشمن شیطان انسان کے ساتھ جو ہر وقت لگا رہے وہ اس کا جسم اور جسمانی خواہشات ہیں۔ اس لئے انسان کو اسلام میں یہ تلقین ہے کہ وہ بُرے خیالات کو ہی نہ آنے دے۔ جب خیالات نہ ہوں گے تو ارادہ بھی نہیں ہو سکتا اور جب کسی کام کا ارادہ نہ ہو تو اس کام کا ترکب بھی نہیں ہو سکتا۔ سورۃ الناس پڑھنے سے انسان بُرے خیالات سے بچا رہتا ہے۔

اے سلیم آب ز سر چشمہ بہ بند

کہ چو پر شد نتواں بستن جوئے

جس وقت چشمہ زمین سے برآمد ہو اس کو اگر اسی وقت بند نہ کیا جائے تو جبٹ وریا بن جائے گا اس وقت بند کرنا ممکن نہ ہو گا۔ خوب سمجھو کہ سورۃ الناس ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیئے۔ انسان کی جسمانی خواہشات اس کو خداوندی صفات کے خلاف مائل کرتی ہیں اور وسوسوں کی حق تلفی سکھاتی ہیں لیکن اس کی روح اس کو بُرے افعال سے روکتی ہے۔ لہذا روح کو مضبوط بنانا اور جسمانی خواہشات کو دبانا اسلامی فعل ہے۔ ایک مجرم تو اس وجہ سے بچ سکتا ہے کہ اس کے خلاف

کافی شہادت نہیں ہے لیکن گنہگار اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکتا۔
 چونکہ اللہ تعالیٰ نہ صرف انسان کے افعال کو دیکھتا ہے بلکہ وہ خیالات سے
 بھی واقف اور اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ اگر ہمارے ہنجر کے اندر
 بھی ذرہ ہے وہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ جس طرح انسان کی آواز کی
 لہریں ہوا میں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس وقت تک سنائی دیتی ہیں جب
 تک وہ کان کے اندر پہنچ سکتی ہیں لیکن لہریں بڑی ہو جانے کے بعد کان
 کی زد سے بڑی ہو جاتی ہیں اور آواز سنائی نہیں دیتی۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا
 چاہیئے کہ لہریں ختم ہو گئیں۔ نہیں وہ ہمیشہ قائم رہتی ہیں اور بڑی ہو جاتی ہیں
 اسی طرح انسان کا ہر فعل ایک ایسے پردہ پر منقش ہو جاتا ہے جو ہم کو ان آنکھوں
 سے نظر نہیں آتا جو ہماری ہیں۔ سینما فلم ایک ایسی مثال ہے جس سے سبق لینا
 چاہیئے۔ جب کہ ایک انسان اپنے بنائے ہوئے فلم پر آدمی کی حرکات اور
 آواز اتار لیتا ہے۔ اور سب کو دکھاتا ہے۔ اسی طرح قدرتی طور
 پر فضا میں ایسا فلم پھیلا ہوا ہے جس پر ہر کام اور ہر بات کی
 تصویر کھینچ جاتی ہے۔ جس وقت انسانی روح جسم کے پتھر سے علیحدہ
 ہو جاتی ہے اور ان حدود سے آزاد ہو جاتی ہے جو جسم نے قائم کر رکھی ہیں
 تو اس کو ہر چیز جو فضا میں ہے دکھائی دیتی ہے اور سنائی دیتی ہے۔ آنکھ کے
 ریشیا اور کان کے پردے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

حق تلفی

اس لئے اسلام میں کسی کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے چونکہ اس شخص کی روح بھی جس کی حق تلفی ہوئی آگاہ ہو جائے گی اور حق تلفی کرنے والے کو پہچھتانا اور شرمندہ ہونا پڑے گا۔ حقوق میں ہر قسم کے حقوق شامل ہیں ماں باپ کے اولاد پر۔ اولاد کے ماں باپ پر۔ بہن بھائیوں کے ایک دوسرے پر۔ زن و شوہر کے ایک دوسرے پر۔ شہری ہونے کے لحاظ سے شہر والوں کے۔ ملک والوں کے۔ رشتہ داروں کے۔ غریبوں کے۔ حکومت کے۔ رعایا کے۔ پیدا کرنے والے کے۔ تمام مخلوق کے غرض کہ ہر قسم کے حقوق شامل ہیں۔ اور کسی کی حق تلفی کسی قسم کی بھی ہو وہ سوسائٹی کے امن میں خلل انداز ہوتی ہے اور اسلام کے خلاف ہے جو لوگ ان اصولوں سے نہ تو واقف ہوتے ہیں نہ ان کو اس کا موقع ملتا ہے کہ وہ ان کو سمجھ سکیں ان کے واسطے یہ ضروری ہے کہ ایک طرز زندگی مقرر کر دیا جائے جس پر عمل درآمد کرنے سے بہت سی برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔

اللہ کو سمجھنے والے

جو لوگ تعلیم پا کر سمجھ سکتے ہیں وہ ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں

اور وہ ہر بڑے فعل سے اللہ کی خوشنودی کے خیال سے بچے رہتے ہیں۔
 ان کو نہ تو حکومت کا ڈر بڑے کام سے روکتا ہے نہ اللہ کی طرف سے سزا کا
 خیال بلکہ وہ ہر وقت اللہ کی خوشی کے جویاں ہوتے ہیں یہ اصل عبادت ہے
 ان کے قلب صاف ہو جاتے ہیں اور کسی کو وہ نہ کسی قسم کی ایذا پہنچاتے ہیں
 نہ اس کا خیال ان کو آتا ہے۔ ان کو تو اللہ کی خوشنودی کے خیال سے
 ہی فرصت نہیں ہوتی۔ ہر شخص کو جو ان کے سامنے آجائے کوئی نہ کوئی فائدہ
 ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے اندر خداوندی صفات پیدا کرتے ہیں چونکہ ان کی
 روح صاف اور پاکیزہ ہوتی ہے اور جسمانی خواہشات پر وہ قابو پا لیتے
 ہیں اللہ تعالیٰ نے جب اپنی روح میں سے روح انسان میں پھونکے دی
 تو اس روح میں وہ تمام صفات ہوتی چاہیں جو اللہ میں ہیں۔ ہر بچہ معصوم
 پیدا ہوتا ہے لیکن بڑھ کر یا تو جسمانی ساخت کی وجہ سے یا بڑی صحبت کی
 وجہ سے اس میں بُرائیاں آجاتی ہیں۔ اور اس کی روح میں غلاطت پیدا ہوتی
 ہے اور جب تک وہ دور نہ ہو اللہ کا دیدار اس روح کو نہیں ہو سکتا۔
 دیدار کے معنی ہیں کہ اس میں کبھی وہی صفات ہو جائیں تاکہ اللہ سے جدا نہ ہو
 جائے۔ ایک حوض میں سے ایک کٹورا پانی لیا جائے جس کا پانی بالکل صاف
 شفاف ہے۔ اور پھر کٹورے میں تھوڑا رنگ کسی قسم کا ملا دیا جائے جس سے
 پانی رنگ دار ہو جائے۔ اس کٹورہ کے پانی کو جو حوض سے لیا تھا۔ اگر پھر حوض

کے پانی میں ڈال دیا جائے تو یہ رنگین پانی بہت عرصہ تک جدا معلوم ہو گا چونکہ اس میں وہ صفائی نہیں رہی جو حوض کے پانی میں تھی اور جب تک رنگ نیچے نہ بیٹھ جائے یہ حصہ پانی کا علیحدہ رہے گا۔ اسی طرح انسانی روح ان کاموں سے جو انسان خواہشات نفسانی کی وجہ سے کرتا ہے کثیف ہو جاتی ہے اور اس کو بہت عرصہ میں جا کر صفائی میسر ہوتی ہے اور وہ اللہ سے جدا ہونے کی وجہ سے تکلیف میں رہتی ہے۔ اگرچہ سارے آدمی اور ان کی روحیں اللہ ہی سے آتی ہیں۔ اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جاتی ہیں۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ ہ روحوں کے علاوہ بھی ہر شے اللہ کے پاس سے آئی ہے اور وہیں لوٹ کر جائے گی۔ وَلِلّٰہِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَاللّٰہُ الْمَحِیْتُوہ اس لئے جو شخص خداوندی احکام کے خلاف کرتا ہے وہ اپنے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ اگرچہ ظاہر اور دوسروں کو تکلیف یا نقصان پہنچاتا ہے مگر درحقیقت سب سے زیادہ نقصان وہ اپنے آپ کو پہنچاتا ہے۔

ہر شخص دنیا میں خواہ وہ شہزادہ ہو یا امیر زادہ یا غریب زادہ ایک ہی طرح نگاہ کرتا ہے خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور جب دنیا چھوڑتا ہے تو خالی ہاتھ واپس جاتا ہے خواہ وہ سو سال زندہ رہے یا کم یا زیادہ جو کہ درحقیقت کائنات کو دیکھنے سے ایک بہت قلیل مدت معلوم ہوتی ہے۔ ہم دُشیا کی

ایک گردش کو جو محور پر کرتی ہے ایک دن کہتے ہیں۔ اور سورج کے چاروں طرف کی گردش کی میعاد کو ایک سال کہتے ہیں لیکن دوسرے سیارے بہت زیادہ سال ہمارے سال کے لحاظ سے ایک گردش میں لیتے ہیں جو ان کا ایک سال ہوتا ہے۔ زحل سیارہ جس کو سنیچر بھی کہتے ہیں پینتیس سال میں سورج کے گرد ایک چکر لگاتا ہے اور پلوٹو سیارہ ایک سو چوبیس سال میں چکر لگاتا ہے۔ اس طرح ان کا سال ہمارے ۳۵ سال اور ۱۳ سال کے برابر ہوتا ہے۔ سورج اپنے محور پر اٹھارہ دن میں گھومتا ہے جیسے دنیا ۲۴ گھنٹے میں گھومتی ہے۔ اس سے انسان کو یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ ہماری زندگی دوسری مخلوق کی نظر میں اتنی بھی نہیں جس قدر ہمارے نزدیک ایک بھنگے کی ہوتی۔ لہذا اس قلیل عرصہ کے واسطے کوئی نا انصافی یا دوسروں کی حق تلفی کرنا کہاں تک جائز اور غفل کا کام ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ ایک ماہ بعد مر جائے گا تو وہ اپنا سارا مہینہ اللہ سے توبہ کرتے اور دعائیں مانگتے گزار دے گا اور بڑا کام نہ کرے گا لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے کہ ممکن ہے وہ ایک دن بھی زندہ نہ رہے اور موت اس کو پکڑ لے تو پھر یہ غفلت کا ہے کی ہے۔ اسلام بھی سکھاتا ہے کہ غافل نہ ہو اور ہر وقت موت کے لئے تیار رہو۔ ایسے کام کرو کہ چاہے کسی وقت موت ایک دم آجائے تم کو اپنے کانوں سے شرمندگی نہ ہو۔

اسلامی آزادی

اسلام میں ہر شخص کو مکمل آزادی اپنے افعال کی ہے لیکن یہ آزادی نہیں تسلیم کی گئی کہ دوسروں کے حقوق پامال کرو۔ اگر ہر شخص جو چاہے وہ بغیر روک ٹوک کے کرے تو ساری سوسائٹی کی زندگی ختم ہو جائے۔ جو زبردست طاقت ور ہے وہ دوسروں کا مال زبردستی چھین لے۔ کسی عورت کی آبرو سلامت نہ رہے۔ ساری ترقی فوراً ختم ہو جائے۔ اس لئے آزادی صرف وہ آزادی ہے جو دوسروں کے حقوق یا ان کی آزادی میں مخل نہ ہو! اسلام سکھاتا ہے کہ ہر شخص کو ہر وقت کام میں مشغول رہنا چاہیئے۔ جو لوگ خالی بغیر کام کے بیٹھتے ہیں ان کو شیطانی دوسرے بُرے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں اور نفسانی خواہشات کے شکار ہو جاتے ہیں۔

جو لوگ دوسروں کی آزادانہ زندگی میں مخل ہوتے ہیں ان کو اسلام میں عیب گنہگار کہا جاتا ہے اور بعض گناہوں کو حرم بنا کر سزا دینے کا حکم ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کا۔ زانی مرد اور عورت کے منوسو کوڑے لگانے کا۔ جو عورت پر بھڑا الزام لگائے اُس کے بھی کوڑے لگائے جانے کا حکم ہے۔ قتل کرنے والے کو قتل کیا جائے۔ یہ سزائیں اس لئے مقرر ہیں کہ آدمی

جرموں سے بچیں اور دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں۔

ہر ملک میں حکومت نے قانون بنائے ہیں جن کے ذریعے اپنے ملک والوں کے حقوق کی وہ نگرانی کرتے ہیں۔ جب سے دنیا میں آدمیوں کی آبادی بڑھی اور وہ ایک سوسائٹی میں مل کر رہنے لگے۔ اسی وقت سے لوگوں کے تحفظ کے قانون اس جماعت نے بنائے۔ کچھ عرصہ بعد قواعد بنانے والے زیادہ طاقتور ہو گئے۔ اور جن کے لئے قانون و قواعد بنائے گئے وہ کمزور تھے اس لئے قانون بنانے والوں نے اپنی حفاظت زیادہ کی اور اپنے آپ کو زیادہ حقوق دیئے۔ مردوں نے حقوق عورت کو کم دیئے چونکہ یہ عورت پر اس کی قدرتی کمزوری کی وجہ سے حاوی تھے۔ اس کی ایک مثال منوجی کا قانون ہے۔ جو انھوں نے ہندوؤں کے لئے بنایا جس میں عورت کے حقوق کو پامال کر کے عورت کو ایک بیل اور گلے بھینس کی حیثیت میں ڈال دیا گیا۔ انگلستان میں چونکہ پہلے بادشاہ قانون بنانا تھا اور اب بھی اسی کی اجازت ہے اور اسی کے نام سے قانون بنتا ہے لہذا یہ مثل ہو گئی ہے کہ بادشاہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ انگریزوں نے مشترکہ ہندوستان میں والیان ریاست کو یہ حقوق دے رکھے تھے کہ ان کے خلاف کوئی نالش دائر نہیں ہو سکتی تھی۔ چاہے وہ کسی کا مال مار لیں۔ کوئی چارہ جوئی ان کے خلاف نہ تھی اسلام میں سب افراد برابر ہیں اس لئے خدائے تعالیٰ نے اصول قانون برابری کے

بنادیئے شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیتے ہیں خواہ بادشاہ ہو یا حاکم یا
 خلیفہ غریب سے غریب آدمی اس کے خلاف ناش و اثر کر سکتا ہے اور قاضی
 یعنی جج اس کے نام سن جاری کر دیتا ہے اور اس کو عدالت میں حاضر ہونا پڑتا
 ہے۔ پاکستان میں بعض لوگ جو دیسی ریاستوں سے آئے تھے وہ انگریزوں
 کے دیئے ہوئے زیادہ حقوق کو یہاں بھی استعمال کرنا چاہتے تھے لیکن
 کچھ ہی دن ان کی عقل درست ہو گئی۔ اسلام کسی کی حق تلفی کی اجازت
 نہیں دیتا۔

اسلام میں سب برابر ہیں

اسلام میں سب مرد برابر ہیں۔ خواہ کوئی شخص عربی ہو یا عجمی۔ گورامہ یا کالا
 نسل کی وجہ سے کوئی امتیاز نہیں۔ اسی پر رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے موقعہ
 پر اپنے خطبہ میں زور دیا تھا لیکن مسلمانوں نے مصنوعی تقسیم کر لی۔ سید شیخ
 مغل۔ پٹھان۔ سندھی۔ پنجابی۔ بنگالی بن گئے۔ یہ تقسیم اسلام کی اخوت کے
 خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کے آدمیوں کو ایک ہی آدمی سے پیدا کیا اور
 پہلے سب ایک امت تھے بعد کو جدا مقامات پر رہائش اختیار کرنے
 سے جدا جدا امت ہو گئے۔ اس لئے انسان کو دوسرے انسان پر بوجہ قومیت
 یا مالیت کے کوئی فرقیت نہیں۔ اگر امتیاز ہے تو علم والے کو کم علم والے یا جاہل

پر عقل والے کو کم عقل پر۔ بوڑھے کو جوان پر۔ مخیر کو کبجوس پر۔ عابد و زاہد
کو غیر مذہبی پر۔ اسلام قبول کرنے والے کو چاہیے کہ کسی شخص کو اس کی غربت
کی وجہ سے ذلیل نہ سمجھے۔

کاسۂ زمیں ہو یا مٹی کا ہو ایک ڈھوہرا
تو نظر کر اس پر جو اس کے اندر ہو دھرا
عزت۔ ذلت۔ دولت۔ فقیری دینا سب اللہ کے ہاتھ ہے۔
کوئی شاہ کوئی امیر ہے کوئی بے نوا فقیر ہے
جسے چاہا جیسا بنا دیا تری شان جل جلالہ

عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ

وَتُخِزُّمَنْ تَشَاءُ وَتُزِلُّمَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَبِيرُ
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بہت قوموں کی مثال جن کو اس نے ان
کے غلط کاموں کی وجہ سے فنا کیا دی ہے۔ قوم نوح۔ قوم لوط۔ فرعون اور اس
کی قوم۔ قوم عاد۔ قوم ثمود۔ مدین میں رہنے والی قوم کی مثالوں سے یہ مطلب ہے
کہ سب لوگ اور خاص کر مسلمان ان سے عبرت حاصل کریں اور جو کام ان
لوگوں نے کئے تھے ان سے گریز کریں۔ اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے یہ ظاہر

کرتا ہے کہ اسی کے ہاتھ میں سب طاقت ہے جس کو چاہے عزت دے اور
 جس سے چاہے عزت چھین کر بے عزت کر دے۔ اگر نئی باتیں آجکل کی
 کوئی دیکھنا چاہے تو اس کی عبرت کے واسطے آجکل کی مثالیں بہت ہیں بغیر
 اس امر میں الجھے ہوئے کہ کس کا قصور تھا اور کس کا نہیں چونکہ ایسا کٹنا ان
 ہستیوں کی بابت جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے ایک مورخ کا کام ہے، نہ کہ
 ایک مذہبی کتاب لکھنے والے کا۔ یہاں تو صرف اس لئے یہ مثالیں لکھی جاتی
 ہیں چونکہ تازہ ثبوت اللہ تعالیٰ کی قوت کا ہے جو منٹ بھر میں رنگ بدل
 دیتا ہے اور کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے اور انسان کا زعم سب ختم ہو جاتا ہے۔
 خواجہ ناظم الدین صاحب نے گورنر جنرلی چھوڑ کر وزیر اعظم کے عہدہ کی باگ سنبھالی
 اور مسلم لیگ پاکستان کے صدر ہو گئے۔ ان کو پاکستان میں سببہا اور سفید
 کرنے کا حق ہو گیا۔ ان اختیارات سے دو صوبوں کے وزراء اعلیٰ یعنی مسٹر
 محمد ایوب کھوڑو وزیر اعلیٰ صوبہ سندھ اور مسٹر ممتاز محمد خاں دولت خانہ
 وزیر اعلیٰ صوبہ پنجاب کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا۔ اور یہ لوگ اپنے
 درجے سے نیچے گرے۔ پھر خود خواجہ صاحب وزیر اعظم کے عہدہ سے اس وقت
 برخاست ہوئے جب سفر پر جانے کے لئے تیار تھے اور ان کو خیال و گمان بھی
 نہ تھا کہ کوئی طاقت ان کو برخاست کر سکتی تھی۔ ان کے ساتھ بہت سے وزیر
 برخاست ہوئے جن میں سردار عبدالرب نشتربی بھی تھے جو کہ کراچی میں بہت

ہر دلعزیز تھے۔ عبدالستار پیرزادہ بھی ان معتوب وزیروں میں تھے لیکن کچھ دن کے بعد وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے مقرر کر دیئے گئے اور ایک دن دفعتاً معہ اپنے رفقاء وزیروں کے برخاست کئے گئے اور مسٹر کھوٹ کے خلاف جوقاعد تھے وہ منسوخ ہو کر وہ پھر وزیر اعلیٰ سندھ ہو گئے۔ مسٹر محمد علی ساکن لوگا مشرقی پاکستان جو امریکہ میں پاکستانی سفیر تھے اور ان کو مغربی پاکستان میں کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ ان کو گورنر جنرل مسٹر غلام محمد نے وزیر اعظم پاکستان خواجہ ناظم الدین صاحب کی جگہ مقرر کر دیا جس پر کراچی کے ایک شاعر نے نظم میں لکھ دیا اور خود محمد علی کو سنا دیا۔

قوت بازوئے جی۔ جی نے کیا کام ترا

تجھ کو معلوم ہے لیسا تھا کوئی نام ترا

عبدالقیوم خان صوبہ سرحد کی وزارت عظمیٰ چھوڑ کر مرکز میں مسٹر محمد علی کی کابینہ میں شریک ہوئے اور ان کی جگہ پولیس سپرنٹنڈنٹ سردار عبدالرشید پنشن لے کر وزیر اعلیٰ مقرر ہوئے جو بالکل اپنی مثال خود تھی۔ اور ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ عبدالقیوم خان کا کچھ دن مرکز میں اور سردار عبدالرشید کا سرحدی صوبہ میں خوب دور دورہ رہا۔ دونوں دفعتاً تھوڑے عرصہ کے فرق سے برخاست ہوئے اور ڈاکٹر خان صاحب جو ایک عرصہ دراز سے معتوبوں میں تھے اور غدار پاکستان سمجھے جاتے تھے ایک دم مرکزی وزیر مقرر ہوئے اور کچھ دن کے

بعد وزیر اعلیٰ صوبہ مغربی پاکستان کے مقرر ہوئے جو یکے تمام جدولوں اور ریاستوں کو ملا کر ایک بنایا گیا تھا اور اب وہ سب لوگ ڈاکٹر خالصا^{حسب} کے مداح ہو گئے جو پہلے ان کو نام دھرتے تھے میسٹر غلام محمد نے کانسٹیبل^{ٹریٹ} اسمبلی کو نالائق قرار دے کر توڑ دیا اور نئی کانسٹیبل ٹیم^{ٹیم} اسمبلی یعنی دستور ساز اسمبلی فیڈرل کورٹ کے حکم سے بنی اور ۱۹۵۳ء تا ۱۹۵۵ء عربی توڑ کھو^ٹ ہوتی رہی اور وسط ۱۹۵۵ء میں میسٹر غلام محمد خان^{میں} بنلا ہو کو عہدہ گورنر جنرلی سے علیحدہ ہوئے اور میسٹر محمد علی وزیر اعظم کے عہدہ سے علیحدہ ہوئے۔ ان تمام مثالوں سے جو حال کی ہیں ہر ایک کو عبرت حاصل ہونی چاہیے۔ اور خدا سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور اگر کسی اچھے عہدہ پر پہنچے تو غور نہ کرے کیونکہ غرور کا سر نہ بچا ہوتا ہے۔ انسان کو باوجود حاکم ہونے کے نہایت انکساری برتنی چاہیے جس طرح خلیفہ دوم حضرت عمر فاروقؓ اپنے آپ کو مسلمانوں کا خادم سمجھتے تھے نہ کہ ان سے اپنے کو بلند۔

ایک شخص کی جائز کمائی کو ناجائز طرح چھین لینا اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ یہ اللہ کی اس دی ہوئی آزادی کو پامال کرنا ہے جو اللہ نے اس آدمی کو اپنی کمائی کو اپنی خوشی کے موافق خرچ کرنے کے واسطے دی ہے اللہ تعالیٰ بعض وقت تھوڑی سی دراز کر دیتا ہے اور بعض وقت فوراً سزا دیتا ہے۔ چونکہ وہ شدید العقاب ہے۔ جو اللہ پر ایمان لایا اس کے واسطے یہ کس طرح

موزوں ہے کہ وہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرے۔

جسمانی ساخت اور خصلتیں

بعض آدمیوں کی جسمانی ساخت میں خرابی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ان کی خصلتیں خراب ہوتی ہیں۔ ایک قیافہ شناس آدمی صورت دیکھ کر بتا سکتا کہ اس کی خلقت میں خود غرضی یا حسد یا لالچ یا بے رحمی یا غصہ یا سادہ یا دغا بازی یا جھوٹ یا شہوت کا غلبہ ہے۔ اگر ایسا آدمی ان بری خصلتوں کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے تو غلبہ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور آدمی میں سانپ کی، یا بچھو کی یا سونر کی یا کتے کی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنی قوم اور ملک کے لئے سخت مضر ہوتا ہے اس سے ہر شخص کو نقصان پہنچتا ہے اور وہ نقصان پہنچا کر ہی خوش ہوتا ہے وہ سب کی امن کی زندگی کو خراب کرتا ہے اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ یہ انسانیت سے گر جاتا ہے۔ اگر ایسے شخص کو مذہبی تعلیم ملے تو اس کے جذبات کسی قدر رُکے رہتے ہیں۔ برخلاف اس کے ایک شخص کی صورت دیکھ کر ہی یہ کہا جاتا ہے کہ فرشتہ صفات ہے اُس کا چہرہ نورانی ہوتا ہے۔ اُس کے چہرہ پر مسکراہٹ، اُس کی آنکھوں میں محبت ہوتی ہے۔ رحم اور التفات اس کی عادت ہوتی ہے۔ ہر ایک سے محبت سے بولتا اور پیش آتا ہے۔ ہر دکھ والے کی امداد کرتا ہے۔ ہر ایک

مصیبت میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ دنیا اس سے محبت کرتی ہے اور اس کی تابعدار ہوتی ہے۔ وہ کسی سے نہ کچھ لیتا ہے نہ کوئی لالچ یا توقع رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص نذرانہ پیش کرے تو وہ لے کر غریب متحق لوگوں کو دے دیتا ہے اپنی حلال کی کمائی کھاتا ہے۔ کسی کو بھی دغا نہیں دیتا۔ یہ شخص اللہ کی صفات اپنے اندر اپنے نفس کو مار کر پیدا کرتا ہے۔

بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گراما

بعض فقرا خدا کی محبت میں اس قدر جذب ہو جاتے ہیں کہ وہ کبھی کوئی غلط کام تو کرتے ہی نہیں لیکن نماز بھی مستقل طور پر نہیں پڑھتے۔ وہ پانچ وقت کیا ہمہ وقت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں مشغول رہتے ہیں انکا دماغ نہ تو خوراک کی طرف جاتا ہے نہ لباس کی۔ جو مل گیا کھا لیا۔ اور نہ ڈھکنے کو پاک صاف کپڑا خواہ کہتے ہی پیوند لگا ہو پہن لیا۔ وہ دنیا میں نہ تو کسی سے بُرائی رکھتے ہیں نہ کسی کا بُرا چاہتے ہیں، نہ خود کوئی برا فعل کرتے ہیں۔ خلق اللہ کی بھلائی چاہتے ہیں اور اس میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ کی یاد اور اس کی خوشنودی کا حصول اُن کا ہر وقت کا کام ہوتا ہے۔ وہ خدا پر ہر کام میں بھروسہ رکھتے ہیں۔ چاہے کیسی ہی تکلیف کیوں نہ پہنچے وہ صابر و شاکر رہتے ہیں کیسی مشکل پیش آئے ان کے پائے استقلال کو کبھی لغزش نہیں آتی۔ یہ اللہ کے بندے اس دنیا کو قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق ایک تماشہ گاہ

سمجھتے ہیں۔ چند روزہ زندگی کو عارضی اور سفری وقت تصور کرتے ہیں اس لئے دنیا کے لہو و لعب میں نہیں پڑتے مگر روزی ہمیشہ اکل حلال کی کھاتے ہیں۔ حرام کی روزی اسلام میں سخت ممنوع ہے۔ اس لئے ایسی روزی کے پاس نہیں جاتے جو اپنی مشقت سے نمبیدار کی ہو۔ اگر کوئی بغیر سوال کے کھلا دے تو وہ جائز سمجھتے ہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی روزی کے واسطے مشقت کرتے تھے اور پچھٹے پیوند لگے کپڑوں کو پہننا برا نہیں سمجھتے تھے۔ بلکہ لباس پر فضول خرچی کو فضول خرچی سمجھتے تھے اس لئے یہ برگزیدہ ہستیاں ان کاموں میں عار نہیں سمجھتیں۔

اسلام اور تارک الدنیا

اسلام میں تارک الدنیا ہو کر جنگل یا پہاڑ کی کھو میں جا بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود نہ کبھی غافل ہوتا ہے نہ اس کو نیند یا اونگھ آتی ہے بلکہ ہمہ وقت مستعد ہے۔ اور کائنات کو قائم کئے ہوئے ہے۔ اللہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ج اور اس کو قائم رکھنے میں تھکتا نہیں پس انسان کے لئے اسلام میں یہ کسی طرح جائز نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں اور جسم کو معطل کر دے۔ بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ تمام کائنات کو قائم

کئے ہوئے ہے اور کائنات میں ہر چھوٹے سے چھوٹے جرم یا ذرہ کا اوکل کو
 خیال ہے۔ اسی طرح انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے متعلقین سے کبھی غافل نہ
 ہو۔ اُن کے دکھ درد میں شامل ہو۔ ان کی بہبود کے لئے ہر وقت مستعد رہے
 یہ طریقہ اسلام کا ہے کہ خلق اللہ کی خدمت میں وقت صرف کرے چونکہ یہ کبھی
 اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک ہے۔ جو شخص دنیا سے علیحدہ ہو کر گناہوں
 سے بچنا چاہتا ہے، اس کا کیر کڑ مضبوط نہیں ہوتا چونکہ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ
 جب وہ دنیا داروں میں بیٹھے اور شیطان اس کی جسمانی خواہشات کو بھڑکا
 تو وہ بیمار ہے گایا نہیں۔ ممکن ہے وہ کمزوری طبع کی وجہ سے پھنس جائے۔
 اس لئے اسلام بتاتا ہے کہ دنیا کے تمام کام دنیا داروں میں رہ کر کرو مگر ہر بُرے
 کام سے بچے رہو اور تمہاری طبیعت تم کو کتنا ہی لالچ بُرے کام کے لئے دے
 یعنی جس سے کسی کی کسی قسم کی حق تلفی ہوتی ہو۔ تم اپنی طبیعت کو جھڑک دو اور
 لالچ میں اگر اُس پرند کی طرح جو پھٹک میں پھنس جاتا ہے یا بھلی کی طرح جو چگے
 کی وجہ سے کانٹے میں پھنس جاتی ہے نہ پھنسو۔ ہر دنیوی کام میں حصہ لو اور جو
 عہد اکام کرتے کسی شخص کو دیکھو اُس کام سے متنفر ہو جاؤ نہ کہ خود کرنے لگو۔ اور یہ
 نہ سمجھو کہ چونکہ ساری دنیا ایسا کر رہی ہے ہم کیوں نہ کریں۔ آگ میں سے نکلو اور
 تمہارے آنچل کو لو نہ لگے۔ لقمان سے لوگوں نے دریافت کیا کہ تو نے یہ عقل
 کہاں سے سیکھی اس نے کہا بے وقوفوں سے۔ جس کسی کو بے وقوفی کا کام

کرتے دیکھا اس کام سے میں پرہیز کرنے لگا۔ چونکہ مجھ کو اس کام برا لگا۔ اگر میں
 بھی شری کروں گا۔ تو دوسرے لوگوں کو میرا کام برا لگے گا اور وہ مجھ کو یہ موقف
 سمجھیں گے۔ اسی طرح اسلام سکھانا ہے کہ تم دوسروں سے برائی نہ سیکھو بلکہ
 دوسروں کی برائی دیکھو تو اس برائی کو خود بھی نہ کرو۔ اس سے تمہارا کیر کٹر مضبوط
 ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو سگریٹ پینے دیکھو اور اس کے منہ کی بدبو تم کو بُری معلوم
 ہو تو پھر تمہارا دل کیسے گوارا کرے گا کہ تم بھی سگریٹ پینے لگو۔ لیکن اگر تمہارا
 کیر کٹر کمزور ہے اور تم بہت جلدی سے دوسروں کے اثر میں آ جاتے ہو۔ تو
 بے شک دوستوں کے ہکاٹے میں آ جاؤ گے۔ اور سگریٹ پینے لگو گے۔
 رسول اللہؐ کو جب اہل قریش نے آکر لایچ دیا اور کہا کہ اشاعتِ اسلام
 سے باز آ جائیں اور ان کے چچا ابوطالب نے بھی اشارہ کیا۔ اس پر رسول
 اللہؐ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے
 میں چاند بھی دیں تو بھی میں تبلیغِ اسلام سے باز نہ آؤں گا۔ اس سے کیر کٹر
 کی مضبوطی معلوم ہوتی ہے۔ انسان کے کیر کٹر کی مضبوطی کا اظہار اسی وقت
 ہوتا ہے جب اس کو لایچ اور ترغیب دی جائے اور وہ ٹھکرا دے۔ اہل مکہ
 نے رسول اللہؐ پر کیا کیا زیادتیاں کیں اور تکلیف پہنچائی۔ سارے خاندان
 کا بائیکاٹ عرصہ تک کیا۔ حتیٰ کہ قتل کرنے پر تیار ہو گئے مگر رسول اللہؐ
 اپنے نیک اور مصمم ارادہ سے نہیں پھرے اور ہمتِ مردانہ سے ہر مشکل کا

مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے فتح دی۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا
 مُّبِينًا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے ملک والوں کی بت پرستی سے
 متنفر ہوئے اور بت پرستی چھوڑ دی۔ اور جب مجبور کئے گئے تو وطن
 سے ہجرت کر گئے۔ اس لئے تبارک الدنیا ہونا اسلام میں نہیں سکھایا گیا۔ بلکہ
 یہ سکھایا گیا ہے کہ دنیا کے سب کام کرو۔ مگر اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے سامنے
 موجود سمجھو اور کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہ کرو۔

رسول اللہ اور خلفائے راشدین کی نماز

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بہت زیادہ دیر تک کھڑے رہ کر عبادت کرتے
 تھے۔ اس کی وجہ سے سورۃ منزل نازل ہوئی جو ہر اسلام لانے والے کے لئے
 ہدایت ہے۔ خلفائے راشدین و اصحابہ کو ام نماز کو خوب سمجھ کر اور دل لگا
 کر پڑھتے تھے اور جب الحمد شریف اور دوسری آیتیں کلام مجید کی پڑھنے
 تھے تو ان کا یہ تصور ہوتا تھا کہ وہ خدا کے سامنے کھڑے ہوئے اس سے
 عرض کر رہے ہیں اور رکوع اور سجود میں بھی خدا کا تحویل ہوتا تھا۔ اور جھک کر
 اور سجدے میں گر کر اسی کے سامنے اس کی بڑائی کرتے تھے۔ اس سے ان کی
 روحانیت بہت بلند ہو گئی تھی۔ اور وہ ہر بڑے کام سے اور حق تلفی سے
 پرہیز کرتے تھے۔ ان کے سامنے دنیوی دولت اور اپنی اور اپنے بچوں کی جائ

کوئی حقیقت نہ رکھتی تھی۔ ان کے لئے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہی سب کچھ تھا۔ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بال بچہ دار تھے اور اپنے اہل و عیال کی پرورش اپنی محنت کی کمائی سے کرتے تھے۔ اور دنیا دار آدمیوں میں رہ کر ان کو سچائی اور ایمان داری کی زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ لہذا تبارک الدنیا ہو کر بیٹھنے سے انسان ان اعلیٰ کاموں سے محروم ہو جاتا ہے جو دوسروں کو ہدایت کرنے کے ہوتے ہیں اور دنیا کو قائدہ پہنچانے کے۔

کائنات کی طرف قرآن پاک توجہ دلاتا ہے

قرآن پاک میں قدرت خدا اور کائنات کی ساخت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور خدا کے پہنچانے کے واسطے اور اس کی اصل عبادت کرنے کے واسطے کائنات کا مشاہدہ کرایا گیا ہے۔ لہذا وہ علوم سیکھنا جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پورا علم ہو، اسلام میں نہایت ضروری ہے اس علم کو سائنس کہتے ہیں۔ اس کے بہت سے صیغے ہیں۔ کیمیا کا علم۔ طبیعیات کا علم۔ قوتوں کے استعمال کا علم جس کو مینیکس کہتے ہیں۔ بجلی کی قوت کا اور مقناطیس کی قوت کا علم۔ فلکیات کا علم۔ علم ہندسہ وغیرہ وغیرہ ہیں۔ ان کے سیکھنے کی ترغیب قرآن پاک کی آیتوں سے ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

سمجھنے والا مشاہدات سے اللہ کو سمجھ سکتا ہے۔ بعض ناواقبت اندیش لوگوں نے ان علوم کے خلاف پوری جدوجہد کی۔ چونکہ وہ خود ان علوم سے بے بہرہ تھے اس لئے جاہل اور کم تعلیم یافتہ لوگوں کو ان علوم کے خلاف بھڑکا کر مسلمانوں کو ایک پست قوم بنا دیا۔ رسول اللہؐ نے اور ان کے اصحاب نے تمام دنیا کے آدمیوں میں مسلمانوں کو سب سے آگے بڑھا دیا تھا اور سو سال کے اندر اندر مغرب سے مشرق تک اسپین سے چین کے مشرق بعید کو نہ تک مسلمان پھیل گئے تھے اور تمام سائنس کے موجد خود مسلمان تھے مگر ان ناواقبت اندیشوں نے مذہب کو غلط رنگ میں پیش کر کے مسلمانوں کے عروج کو زوال میں تبدیل کر دیا۔ حکومت کو محکومی میں تبدیل کر دیا۔ یہ باتیں انھوں نے عیسائیوں کے پادریوں سے سیکھیں جو ہر قسم کے علوم کے خلاف تھے اور آدمیوں کو زندہ جلوا دیتے تھے لیکن عیسائی قوموں نے مسلمانوں سے اسلام کا سبق سیکھا، اور پادریوں سے اپنی آزادی حاصل کر کے دنیا میں صنعت و حرفت میں ترقی کر کے دنیا پر چھا گئے۔ ہمارے یہاں دنیا نوی خیال کے آدمی اپنی لکیر کے فقیر بنے رہے اور ہر قسم کی ترقی کے سامنے دیوار سنگین بن گئے۔ اسلام کی ہدایتوں پر عمل کر کے یورپ، امریکہ اور روس نے بے شمار ترقی کر لی۔ اور مسلمان اسلام کو چھوڑ کر اور غلط باتوں کو اسلام سمجھ کر علوم سے بے بہرہ ہو گئے اور دوسروں کے دست نگر ہو کر ان کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بن کر ناچنے لگے۔

اسلام یہ ہے کہ ہر قسم کا علم حاصل کرو اور اس علم سے تم کو خدا کی قوت کا اندازہ
 خود ہو جائے گا اور ان اصولوں کو سمجھنے لگو گے جن اصولوں سے اللہ تعالیٰ نے
 کل کائنات کو بنایا۔ قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کے بھی سارے درجے دیئے
 گئے ہیں۔ ان سے ہدایت ہے کہ تم علم طب سیکھو۔ دوا سازی اور دواؤں کی جانت
 سیکھو جو تمہارے کام آئیں۔ اسی سے علم کیمیا جس کو کیمسٹری انگریزی زبان
 میں کہتے ہیں نکلا ہے۔ ان نادانوں کی باتوں کو اسلام نہ سمجھا جائے جو علم حاصل
 کرنے سے روکیں۔ ایسے رہبر نادان ہیں اور انہی کو الحمد شریف کے آخر میں
 والضالین۔ یعنی گمراہ کہا گیا ہے۔ بغیر علم کے اللہ کو اور اس کے احکام کو نہیں
 سمجھا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات دیکھنے سے انسان اللہ کے احکام
 کو سمجھ سکتا ہے۔

اسلام میں قومی اتحاد ضروری

اسلام میں یہ ضروری ہے کہ سب مسلمان آپس میں متحد رہیں اور فروعات
 پر نہ لڑیں اور نہ جھگڑیں۔ عیسائی قوم میں بہت فرقے تھے اور وہ آپس میں
 ایک دوسرے کے سخت مخالف تھے۔ اور ایک دوسرے کو مارتے اور
 جلا دیتے تھے۔ اس مقام پر قبضہ کرنا ہر فرقہ عیسائیوں کا چاہتا تھا جس مقام
 پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینا عیسائی اپنے اعتقاد کے موافق

سمجھتے تھے۔ اور اُس پتھر پر روشنی کرنا ہر فرقہ اپنا حق سمجھتا تھا جس پتھر پر سولی
 کے بعد حضرت عیسیٰ کے جسم کو رکھا جانا عیسائی سمجھتے تھے۔ مسلمانوں نے ان کا
 تصفیہ کیا اور لڑنے سے روکا۔ ۱۹۳۳ء تک راقم الحروف نے بیت المقدس
 میں دیکھا کہ ایک عرب لمبی سی بید لئے بیٹھا رہتا تھا اور مختلف فرقوں کے پادریوں
 کو لڑنے سے اُس بید سے روکتا تھا۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی فرقہ بندیوں
 کو اسلام میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہدایت
 کے واسطے سورہ آل عمران کی ۵۷ ویں آیت نازل کی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
 تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ط
 وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ اسے مسلمانوں نے ان جیسے نہ ہو جاؤ
 جیسے وہ اہل کتاب ہیں جو باوجود ان کے پاس صاف صاف نشانیاں (راہنمائی)
 آنے کے آپس میں اختلاف رکھتے ہیں اور منقسم ہیں۔ ان کے واسطے بڑا عذاب
 مقرر ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس پر عمل نہ کرنا اسلام سے انحراف
 ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ کی آخری وصیت ہے جو حجت الوداع کے موقع
 پر اپنے خطبہ میں جملہ موجود مسلمانوں کو دی اور یہ فرمایا کہ جو لوگ موجود ہیں وہ ان
 لوگوں کو جو موجود نہیں ہیں یہ پیغام پہنچا دیں۔ انقباس مندرجہ ذیل ہے۔
 ایک مسلمان کا نین، مال اور آبرو دوسرے مسلمان کے واسطے حرام ہے۔
 دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ باہم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگے۔

نہ عربی کو عجمی پر نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
 تمہارے کسی بھائی کی چیز تمہارے لئے اس وقت تک حلال نہیں جب
 تک ■ رضا مندی سے نہ بخش دے۔ دیکھو نا الصافی نہ کرنا۔

میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں جس کو اگر تم مضبوط کر لو گے
 تو میرے بعد بھی گمراہ نہ ہو گے۔ وہ قرآن ہے۔

عمل میں غلوں مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی اور جماعت میں اتحاد یہ تین
 باتیں ایسی ہیں جو سینہ کو پاک رکھتی ہیں۔

حکم خدا اور ہدایت رسول مندرجہ بالا پر جس وقت تک مسلمانوں نے
 عمل کیا ان کا سیلاب کسی سے نہ رکتا تھا اور دو بڑی قوتوں کا دنیا میں خاتمہ
 کر دیا۔ رومی سلطنت اور ایرانی سلطنت جن کی دنیا بھر میں سب سے بڑی قوت تھی
 مسلمانوں کے مقابلہ میں پاش پاش ہو گئیں۔ شام۔ فلسطین۔ مصر۔ عراق۔ ایران
 کردستان علاوہ کل جزیرۃ العرب کے مسلمانوں کی سلطنت میں بارہ سال کے
 اندر داخل ہو گئے لیکن سازشی یہودی عبداللہ بن سبا نے مسلمانوں کے عروج کو ختم
 کرنے کی یہ تدبیر سوچی کہ ظاہر مسلمان بنے اور ان میں پھوٹ ڈالے اور منقسم کر دے اس میں
 وہ کامیاب ہو گیا اور حضرت عثمانؓ کو نہایت سیرجی سے مکان کا محاصرہ کر نیکے بعد اور پانی
 بند کر نیکے بعد جبکہ وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے قتل کر دیا گیا یہ اس متبرک مہینہ میں ہوا جبکہ
 سورج کے رواج کے مطابق ہر قسم کی لڑائی بند کی جاتی تھی اور بہت اہل درمنہج کے واسطے

کہ معطلہ گئے ہوئے تھے۔ پھر دو لڑائیوں میں یعنی جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں ایک لاکھ
 کے قریب مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے اس میں ہر فوج تھی جو کل یوں کو فتح کرنے لے
 کافی تھی۔ پھر حضرت علی کو م اللہ و جہنم پیدا کئے گئے غازیوں علیحدہ فرقہ بنایا۔ پھر حضرت امام
 حسین علیہ السلام مع ساتھیوں کے شہید ہوئے اور ان لوگوں نے دغا دی جنھوں نے دوست بنکر بلایا تھا۔
 پھر خارجیہ کی طرح شیعہ بھی کل مسلمانوں سے جدا ہو گئے اور اپنی شریعت علیحدہ بنانے لگے پھر مسلمانوں کا
 اکثریت کا طبقہ اہل سنت و الجماعت چار اماموں کے جدا طبقوں میں منقسم ہو گیا۔ پھر شیعہ کئی
 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے اور مسلمانوں میں بہتر فرقہ ہو گئے۔ بنی امیہ، بنی عباس اور بنی فاطمہ
 نے صرف اپنے آپ کو مستحق خلافت سمجھا اور سارے مسلمانوں کو غیر مستحق اور خود آپس میں لڑنے اور قہر
 مسلمانوں کو بیوقوف بنا کر اپنے ذاتی اقتدار کے لئے لڑایا۔ حالانکہ رسول اللہ کے ارشاد کے
 مطابق سب مسلمان برابر تھے اور کسی کو دوسرے پر نسل کی وجہ سے فوقیت نہیں تھی انکی مثال دیکھ کر دنیا بھر کے
 مسلمان ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور تمام اسلامی ممالک میں مسلمان ہی مسلمان کو مارنے لگے اسکا نتیجہ ہی
 ہوا جو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر قوم کو اسکے لئے افعال کی سزا ملتی ہے جو اس کے کہ حکم کرا
 اسلام کو پھیلائے محکوم قوموں کو کافر رکھنا پسند کرنے لگے تاکہ وہ محکوم قومیں اسلام میں آئیں بیکے بعد برابری
 کا دعویٰ نہ کرنے لگیں آج جو مسلمانوں کے زوال کی وجہ وہ قرآن پاک کے حکم اور رسول کی ہدایت مندرجہ
 بالا کی خلاف ورزی ہے۔

مسلمان کیلئے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے کو مسلمان کہے اور اس پر ہی فخر کرے کہ اپنے آپ کو کسی فرقہ سے
 نافر دے اور اس طرح مسلمانوں کی جماعت سے اپنے کو علیحدہ سمجھے جن لوگوں کے نام سے لوگ اپنے کو وابستہ

کرتے ہیں وہ خود اپنے آپ کو مسلمان یعنی رسول اللہ کے گروہ میں سمجھتے تھے لیکن ہم میں شیعہ اثناعشریہ
 اسماعیلیہ، آغا خانی، ملا سیف الدینی حنفی شافعی مالکی حنبلی اہل جہد وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں۔ یہ اسلام کے
 خلافت پر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے نہ کہے اور رسول اللہ کے کسی ایسا نام
 و نسبت نہ کہے جسے بعض فرقے تو محض بطریق و سبیل جو ہا کی بنا پر قائم ہو اور اقتدار پسندوں نے اپنے ذاتی اغراض کی
 وجہ سے دیکھ کر مسلمانوں کو منقسم کر دیا اگر مسلمان اسلامی تعلیم ٹھیک طرح حاصل کریں تو ان
 سب فرقوں سے اور فرقہ بندی سے بالاتر ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگیں گے اور فرقہ بندی کریں گے ان کے
 دل میں وقت نہ رہے گی۔ آج کل کی فرقہ بندی تو مختلف رسوں میں تعلیم پانے کی وجہ سے ہے ایک والد و دیگر
 برا کہتے ہیں درحقیقت تعلیم کی خرابی ہے۔ وکلاء و قانون دان پیشہ والے ہیں وہ آپس میں نہیں ملتے اگرچہ
 مقدمہ کے دوران اپنے اپنے موکل کا معاملہ پیش کرتے ہیں اور ختم ہو گیا پھر وہ بٹل جاتے ہیں لیکن وہ
 مولوی جو مختلف رسوں میں دینی قانون کی تعلیم پاتے ہیں ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں اس سے ثابت کہ
 انکی تعلیم ناقص ہوتی ہے اور اسلامی اصول خلاف اسلام قبول کر چکے بعد ایسی ناقص تعلیم سے بچنا چاہیے
 جو دوسروں کو برا کہنا سکھاتا۔ قرآن پاک میں کسی مذہبی پیشوا کو برا نہیں کہا گیا بلکہ بنی اسرائیل کے
 ان نبیوں کی صراحتیں بیان کی گئی ہیں جن کو بائبل میں نہایت برا دکھایا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام
 کو ظالم، زانی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بت پرستوں کا طرفدار وغیرہ وغیرہ بائبل میں دکھایا گیا ہے
 لیکن کلام پاک میں انکی خوبیاں ہی بیان کی گئی ہیں اور کوئی برائی نہیں دکھائی گئی۔ مسلمانوں کو اس سے
 سبق سیکھنا چاہیے اسلام ہی ہے کہ لوگوں کی خوبیوں پر نظر کر دے کہ ان کی عیب نہ لے اگر مسلمان اسلام
 کی ہدایت پر عمل کریں تو ان میں سے فرقہ بندی ایک دم ختم ہو جائے

کلام پاک میں بہت زیادہ جو بیامرت نکلتی ہے کہ یہ تو ایسا سمجھیں گے

کلام پاک کی آیتوں میں تمام راز بہاں ہیں جو قیاسی علم کی روشنی میں غلط سمجھے جاتے ہیں جو کفار ان
پاک کی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النحل کی ۵۲ ویں آیت میں وَكَهْزِلْ لَكَ الْخَسِرَ الَّذِي يَلْبَسُ ثِيَابًا يَكُ
صِرَاطًا لِلْآدَمِيِّينَ تَدْرِكُ اسلئے مخصوص نہیں بلکہ تمام عالموں کے واسطے ہے انسان جس قدر ترقی علم میں کرے گا۔

اس کو قرآن پاک کی آیتوں میں وہ باتیں معلوم ہونگی جو ان لوگوں کو معلوم نہ تھیں جن کا علم محدود تھا یعنی لوگ
اس غلط فہمی میں ہیں کہ جو لوگ پہلے تھے انہیں کلام پاک کے سب مفہوم معلوم تھے اور ان کی تقلید لازمی ہے۔ یہ

خیال ان لوگوں زیادہ پھیلا یا جنہوں نے صرف پہلے لوگوں کی تصنیفات پڑھی ہیں اور خود نہ اتنی عقل رکھتے
ہیں کہ اصل مفہوم کو سمجھ سکیں نہ علوم جدیدہ کوئی واقفیت حاصل کی جسکی روشنی میں قرآن پاک کی آیتوں کو سمجھیں

اسلئے وہ اس طبقہ کے لوگوں کی دل جمعی کرئیے قاصد یہی نہیں علوم جدیدہ ہی کو پڑھا اور نہ قرآن پاک نہ جدیدہ
ایسی زبان میں پڑھا اور سمجھا جسکو وہ سمجھتے ہوں اسلئے یہ دونوں طبقے اسلام کی اصل حقیقت سے بے بہرہ ہو گئے

لہذا ہر پڑھے لکھے آدمی کیواسلئے یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن پاک کا ترجمہ جو انسان زبان میں ہو وہ پڑھے اور
سمجھے ان تفسیروں سے گریز کرے تو بہتر ہے جو ان لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں جو علوم جدیدہ واقف نہیں تھے

پرانے مفسرین نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے کہ قرآن پاک کی آیات کے نزول کا موقع و محل تحریر کر دیا، اس سے
سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے اور تمام اسلامی دنیا کو ان کا مشکور ہونا چاہیے لیکن بعض مفسرین ان آیتوں

کے معنی سمجھانے کی کوشش کی ہے جنکو وہ خود نہ سمجھ سکتے تھے اسکی وجہ اختلاف پیدا ہو گیا۔ جو
لوگ قرآن پاک کو اچھی طرح تفسیر کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کم از کم دو بالکل

مختلف خیال کے مفسرین کی تفسیریں پڑھیں ایک ہی ستر اور اسی خیال کے مفسرین کی کتابیں پڑھنے سے ممکن ہے کہ یہ خود ان کو ٹھیک سمجھنے لگیں اور سچائی معلوم کرنے سے یہ محروم ہو جائیں اسلئے اسلام کو اچھی طرح سمجھنے کیلئے قرآن پاک کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا ضروری ہے قرآن پاک میں بہت زیادہ تر حوالہ انبیاء بنی اسرائیل کا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیلی خاندان میں پیدا ہوئے اسلئے بائبل کے دونوں حصوں کا پڑھنا ضروری ہے پرانے معابد (Old Testament) میں تمام بنی اسرائیلی پیغمبروں کی کتابیں ہیں اور نئے معابد (New Testament) میں انجیل کی چاروں کتابیں ہیں اور حواریں کے خطوط ہیں۔ ان کے پڑھنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کتابوں کو لکھنے والوں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں جنکی طرف کلام مجید میں ہر موقع پر توجہ دلائی گئی ہے یہ کتابیں جن پیغمبروں کے نام سے موسوم ہیں اصل میں انکی سوانح عمریاں یا سیرتیں ہیں کہ کلام الہی جو ان پر نازل ہوا۔ قرآن پاک خود بڑی تفسیر المحمد شریف کی اور اس آیت کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور موت کے بعد پھر اٹھائے جانے پر اور تمام کاموں کی جو کچھ ہیں جزایا سزا ملنے پر۔

اللہ کون ہے اور کیا ہے

اللہ کون ہے اور کیا ہے اس کی بابت بہت آیات قرآن پاک کی ہیں قل ہو اللہ احد میں آیتہ الکرسی میں خدا کو بتایا گیا ہے کہ وہ کون اور کیا ہے اور وہی اول تھا وہی آخر میں سچائی کا

وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے باقی سب چیزیں فانی اور عارضی ہیں اسی کے پاس سے آئی ہیں اور اسی کے پاس واپس جائیں گی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور سب چیزیں فنا کا درمطلق ہے اسکو ہر چیز کا علم ہے اس کا علم لامحدود ہے وہ ہر جگہ موجود ہے کوئی جگہ آسمانوں یا زمین میں یا ان کے درمیان ایسی نہیں جہاں وہ نہ ہو۔ وہ خالق ہے اور سب چیزیں مخلوق اس لئے مخلوق سے خالق کی مثال نہیں دی جاسکتی۔

فرشتوں سے مطلب اس مخلوق سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس لئے پیدا کیا ہے کہ انکے ذریعہ اپنے احکام کی تعمیل کرنا ہے یہ مخلوق ہر وقت حکم بجالا سکیں اور تیار رہتی ہے اور محصور ہے یعنی کوئی گناہ نہیں کرتی۔ انکے ذریعہ کائنات کو قائم کئے ہوئے ہے۔ کتابوں سے مراد ہے وہ کتابیں جو ہر ذریعہ وحی و سرانبیاء پر نازل کی گئی تھیں جن کا وجوہ اصل حالت میں نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایتیں کچھ توڑ مروڑ کر اب بھی ان میں رنج ہیں مسلمان ایمان سے اس حصہ پر لگتے ہیں جو خدا کا حکم ہے نہ کہ اس مواد پر بھی جو لوگوں نے اس میں ملا دیا ہے۔

قیامت سے مطلب ہے دوبارہ اٹھائے جانے سے واپس آنے کا مومن کا جواب ہونے سے مطلب ہے کہ ہر شخص کو موت آئی تو ضروری ہے چاہے وہ کتنے ہی دن کیوں نہ جیئے مگر ایک وقت ایسا آئے گا کہ کل دنیا اور کائنات کا خاتمہ ہو جائیگا جس کو اب مینس دن بھی ماننے لگے ہیں اسکے بعد پھر سب کو زندگی دی جائیگی لیکن اس وقت کیا صورت انسان کو ملے گی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ سو وہ واقعہ میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت ۲۰ و ۲۱۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے واسطے موت مقرر کر دی ہے اور ہم اس سے نہیں بچ سکتے کہ تم کو دوبارہ اس صورت میں پیدا کرے جو تم کو معام نہیں ہے۔ لہذا وہ دوبارہ

پیدا کرنے کے بعد ان اعمال کو دیکھے گا جو اس زندگی میں کئے ہیں بغیر اس اعتقاد کے کوئی شخص
نیک عمل نہ کریگا اور ایک سر کی حق تلفی کرینگے اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ ذمہ
برابر بھی اچھا کام ہوگا اور ذرہ برابر بھی برا کام ہوگا سب کا حساب ہوگا۔

اسلامی عقائد پر عمل ضروری

اسلام کے ان عقائد پر عمل بھی ضروری ہے بغیر عمل کے عقیدہ کوئی معنی نہیں رکھتا
جیسا اوپر بیان ہو چکا مانا جائے ممکن اسکے احکام پر عمل نہ کیا جائے اور لوگوں کی حق تلفی کی جائے
اسلام نہیں ہے جو شخص اسلام قبول کرے اسکے واسطے لازمی ہے کہ وہ اللہ کے احکام کی پوری
پیروی کرے انسان پر دو قسم کے حق ہیں، ایک حق اللہ ہے اور دوسرے حق العباد اصل میں تو
دونوں ہی حق اللہ ہیں لیکن تشریح کی غرض سے انکو جدا کیا گیا ہے حق اللہ سے مراد ہے ان
افعال کو انسان کو انجام دینا جو اللہ کو خوش کرنے کی واسطے انسان کے لئے مقرر کئے گئے ہیں جنکو
کرنا ہی خود انسان کو فائدہ ہوتا ہے اور اپنے آپکو ایک عباد انسان بنانا ہے اور مکے نہ کرنے سے کسی کو نقصان
نہیں ہوتا لیکن نہ کرنے والے کو خود نقصان ہوتا ہے مثلاً نماز نہ پڑھنا روزہ نہ رکھنا زکوٰۃ نہ
دینا حج نہ کرنا وغیرہ ایسے افعال ہیں کہ انسان اور اسکے پیدا کرنے والے سے ہی متعلق ہیں ان کے
نہ کرنے سے انسان خود اپنے آپکو نقصان پہنچاتا ہے اور کسی آدمی کا کچھ نہیں بگاڑتا اور ان فرض کو ادا
کرنے سے انسان اپنی روحانی ترقی کرتا ہے اور خداوندی صفات اپنے میں پیدا کرتا ہے۔
ان کی خلاف ورزی کو بخشنا یا نہ بخشنا خدا کی مرضی پر ہے وہ عفو الرحیم ہے اگرچہ سب

پرانے گناہ ایک نفع کی توبہ پر بخش دے لیکن وہ افعال جن کا تعلق دوسروں سے بھی ہے وہ حق العباد کہلاتے ہیں مثلاً کسی کا روپیہ پیسہ مار لینا کسی کو ورثہ نہ دینا چوری کرنا ڈاکہ ڈالنا قتل کرنا جسمانی یا مالی یا روحانی تکلیف پہنچانا نہ کرنا جھوٹ بولنا دغا دینا کسی عورت یا مرد کو جھوٹا الزام لگانا انصاف نہ کرنا رشوت لینا مال باپ بیوی بچوں کے ساتھ برا بھلا کرنا شہر میں اور ملکی حقوق نہ ادا کرنا دنگا فساد کرنا وغیرہ ایسے افعال ہیں جو اگر حکیم خداوندی کے خلاف ہیں لیکن ان افعال سے دوسرے لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہ کرے گا جب تک وہ شخص ہی معاف نہ کر دے جس کی حق تلفی ان افعال سے ہوئی ہے اسلام چونکہ قانون فطرت کے مطابق مذہب ہے اور ہر اس کام کی تلقین کرتا ہے جو فطرت کے موافق ہو اور ہر اس کام سے پرہیز سکھاتا ہے جو فطرت کے خلاف ہو انسان کی روح میں فطرتی طور پر رحم ہے اور چاہے کیسا ہی ظالم اور گنہگار آدمی ہو اس کو بھی کسی نہ کسی وقت رحم آ ہی جاتا ہے لیکن جو ظالم اور سببہ رحم نہ ہو اس کی روح اس سے رحم کا کام کراتی ہے اور اس کو بہ کر کے خوشی حاصل ہوتی ہے ہر شخص کی پہلائی چاہتا ہر ایک کی مدد کرنا سبب محبت کرنا بیمار کی تیمار کرنا دارمی کرنا مظلوم اور ورد مستد اور غریب کی امداد کرنا یتیموں یتیم خانوں کی خبر گیری کرنا غصہ کو پی جانا حاسد کے حسد کی پرواہ نہ کرنا لشکر طے لوہے اندر سے کی مدد کرنا ہر شخص سے اخلاق سے ملنا طالب علم کی مدد کرنا اسلام کی اشاعت کرنا وقت ضائع نہ کرنا سچے مسلمان کا شعار ہوتا ہے۔

جانوروں سے اچھا برتاؤ

یہ بھی اسلامی اصول ہے کہ بے زبان جانوروں پر بھی ظلم نہ کیا جائے۔ وہ جانور جو تمہارا کام کرتے ہیں اور تمہاری روزی کی کمائی میں مدد دیتے ہیں ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام لینا اور ان کو بار بار ماننا۔ جب بھوکے ہوں یا پیاسے ہوں تو ان کو خوراک اور پانی نہ دینا بلکہ اس حالت میں بھی ان سے کام لینا یہ انسانیت کے اور اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد جگہ فرمایا ہے۔ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جس کے اٹھانے کی اس میں طاقت ہے۔ جو اصول انسان کے واسطے ہیں وہی جانور کے واسطے ہیں زخمی اور بیمار جانور کی تیمارداری کرنا بھی انسانیت کا تقاضا ہے۔

انسانیت سے مطلب ہے وہ کشش روحانی جو آدمی کو خداوندی صفات کی طرف مائل کرتی ہے جس کی وجہ سے فرشتوں نے بھی انسان کے آگے سر جھکا دیا۔

فقط بندہ ناچیز

محمد یامین خان

۲۰ جنوری ۱۹۵۶ء

اسلامی تعلیم

جلد اول

جس میں عقائد اسلام، کلمہ جات، جملہ قسم کی نماز، چند کلام پاک کی سوزشیں، روزہ سب باتیں مع معنی و تشریح آسان اردو زبان میں بیان کی گئی ہیں۔

مصنف

نواب محمد یامین خاں صاحب سی، آئی، ای، بی، اے بیرسٹر ایٹ۔ لا۔
سابق۔ ممبر وٹربیٹی پریسیڈنٹ مرکزی اسمبلی غیر منقسمہ ہندوستان۔
ممبر کورٹ و انگریجوٹو کونسل مسلم یونیورسٹی علیگڑھ۔ ممبر کورٹ
وٹربیٹی یونیورسٹی۔ رئیس میرٹھ۔

مصنف۔ ٹیڈ۔ سول اینڈ ریٹیرس ان سائنس اینڈ اسلام۔
کرائسٹ (سیح) اینڈ مسیری (مریم) ان قرآن
اورنگ زیب اینڈ شیدو اجی وغیرہ